

काशी नगरीप्रचारिणी पत्रिका

(त्रैमासिक)

वर्ष ५२-अंक २

[नवीन संस्करण]

सं० २००४

भावण-भास्विन

विषय-सूची

उर्दू को हकीकत क्या है—श्री चंद्रबली पांडे	४६
कर्वींद्राचार्य सरस्वती—श्री बटेकृष्ण वी० ए० (आनस) , एम० ए०	७३
कुछ शब्दों का व्युत्पादन—श्री बलदेवप्रसाद मिश्र	८२
समीक्षा	८६

काशी नगरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या _____

काल न० _____

खण्ड _____

दिश्य

रक्षण तथा प्रसार ।

वेचन ।

लुसंधान ।

। और कला का पर्यालोचन ।

संपादक

बिरबनाथप्रसाद मिश्र

सहायक

बिरबनाथ

विशेष सूचनाएँ

(१)

‘सभा’ की प्रबंध-समिति ने ७ ज्येष्ठ, सं० २००४ के अधिवेशन में निश्चय किया है कि जिन परिवारों में एक से अधिक व्यक्ति ‘सभा’ के सभासद हों उनमें से एक को छोड़कर शेष व्यक्तियों को चंदे के अतिरिक्त १) और देनेपर ‘सभा’ द्वारा प्रकाशित ५) अंकित मूल्य की पुस्तकें ‘पत्रिका’ की जगह मिल सकेंगी ।

(२)

साधारण सभा के शनिवार, १० आषाढ, सं० २००४ के अधिवेशन में यह निश्चय हुआ कि ‘सभा’ की साधारण सदस्यता का चंदा अगले साल से ३) से ५) कर दिया जाय ।

मूल्य प्रति अंक २॥)

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

वर्ष ५२—अंक २

[नवीन संस्करण]

श्रावण-आश्विन—सं० २००४

उर्दू की हकीकत क्या है

श्री चंद्रबली पांडे

आज विश्व भर में जो बात सत्य मानी जाती है, पर जिसके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं, वह यह है कि उर्दू हिंदू-मुसलमान के मेल से बनी और लश्कर वा बाजार में पैदा हुई। कारण यह है कि सन् १८०० ई० में कंपनी-सरकार के कर्म-चारियों अथवा अंगरेजी सरकार के गोरे नवाबों की शिक्षा-दीक्षा के लिये जो पाठशाला फोर्ट विलियम में स्थापित हुई और जिसका नाम आगे चलकर 'फोर्ट विलियम कॉलेज' के नाम से ख्यात हुआ, उसमें कुछ ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि सभी इस मत के गुरीद हो गए और चारों ओर जैसे-तैसे इसी का प्रचार करने लगे। कहने की बात नहीं कि यह बात मीर अम्मन देहलवी की खोपड़ी में उपजी और फिर वहीं से घर पर फैल गई। ध्यान देने की बात है कि उस समय के हिंदी प्रोफेसर श्री जान गिबकिस्त साहब ने मीर अम्मन देहलवी से कहा कि

इस किस्ते को ठेठ हिंदुस्तानी गुप्तगू में जो उर्दू के लोग हिंदू-मुसलमान, औरत-मर्द, लकड़वाले, लाख को अम्र आपस में बोलते-बालते हैं तरजुमा करो।'

श्री जान गिबकिस्त ने 'ठेठ हिंदुस्तानी' के साथ ही 'उर्दू के ज्ञेय' का नाम क्या किया मियौं मीर अम्मन 'दिल्लीवाल' को बहुत कुछ बता दिया। मीर अम्मन ने देखा कि जब तक 'उर्दू की जवान' सब की जवान नहीं हो पाती तब तक वह ठेठ हिंदुस्तानी के रूप में कैसे प्रसार पा सकती है। निदान बहुत कुछ सोच समझकर लिख ही तो दिया—

इकीकत उर्दू की जवान की जुगुँगों के मुँह से यों सुनी है कि दिल्ली शहर हिंदुओं के नजदीक चौखुगी है। उन्हीं के राजा-प्रजा कदीम से वहाँ रहते थे और अपनी भाखा बोलते थे। हजार बरस से मुसलमानों का अमल हुआ। सुलतान महमूद गजनवी आया। फिर गोरी और लोदी बादशाह हुए। इस आराम व रफ्त (आने जाने) के बाह्य (कारण) कुछ जवानों ने हिंदू-मुसलमान की आमेजिश (मिलावट) पाई।

हिंदू-मुसलमान के मेलजोल की नीवें पड़ गईं तो मीर अम्मन को इस जवान के नाम की चिंता हुई। कारण कि यही अधिक जटिल था। उनको इसे भी किसी प्रकार मेल-मिलाप का परिणाम ही सिद्ध करना पड़ा। सो कैसे? तो इसे भी टुक देख लें। किस चालभरी बाणी में लिखते हैं—

आखिर अमीर तैमूर ने [जिनके घराने में अब तलक नामनिहार (नाम मात्र) सलतनत (राज्य) का चला जाता है] हिंदुस्तान को लिया। उनके आने और रहने से लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ। इस वास्ते शहर का बाजार उर्दू कहलाया।

मीर अम्मन के बाप-दादों को इतिहास का ऐसा ही पता था, यह तो मानने को जी नहीं चाहता। कहा जा सकता है कि मीर अम्मन ने भूल से बाबर के स्थान पर अमीर तैमूर का नाम लिख दिया है। हो सकता है, परंतु हमारी समझ में खरी बात तो यह है कि कतिपय कारणों से यहाँ के मुगल बादशाह अपने को थाबरवंशी न कहकर तिमूरवंशी ही कहते थे और फलतः इस वंश का नाम भी तिमूरवंश के रूप में जगा। उधर 'उर्दू' का संबंध इसी वंश से माना जाता था। निदान गोरे प्रभुओं के मन की ताड़कर मीर अम्मन ने अमीर तैमूर का नाम लिया और उसके द्वारा उर्दू को 'लश्कर' और 'बाजार' में ला दिया। 'उनके आने और रहने से लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ' में जो बात कही गई है वह यह दिखाने के विचार से ही कि क्यों 'शहर का बाजार उर्दू कहलाया।' परंतु वस्तुस्थिति यह है कि उस समय दिल्ली में कोई इस नाम का बाजार ही न था। जो हो, अभी दिखाना तो यह है कि किस प्रकार मीर अम्मन अपना चक्र चलाते और विश्व को मोह लेते हैं। देखिए, इसके आगे फिर आपका कहना है—

जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से सब कौम . . . गुर में आकर जमा हुए। लेकिन हर एक की गोथाई (बातचीत) और बोली जुदी थी। इकट्ठे होने से आपस में लेन-देन, सौदा-सुल्फ, सवाल-जवाब करते एक जवान उर्दू की मुकर्रर (निश्चित) हुई।

अकबर बादशाह के मेलजोल की नीति से कैसा लाभ उठाया गया है पर इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है कि अकबर बादशाह की राजधानी आगरा था न कि दिल्ली और उसने स्वयं ब्रजभाषा में रचना की है न कि 'उर्दू की जवान' में। ऊपर जिस 'आमेजिश' का नाम लिया गया और जिस मेल-मिलाप और बात-व्यवहार की दुहाई दी गई है उसी का यह सरल परिणाम है कि फारसी में हिंदी और हिंदी में फारसी शब्द धड़ल्ले से आने लगे। रही 'एक जवान उर्दू की मुकर्रर हुई', सो इसके विषय में कहना यह है कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कारण यह है कि इस

समय 'लश्कर' और 'बाजार' याने 'छद्म' का संघटन वह नहीं था जो प्रमादकश आज हमें मीर अम्मन के द्वारा बताया जा रहा है। लीजिए अल्लामा अबुलफजल की साखी आपके सामने है। देखिए किस ठिकाने से लिखते हैं—

जगजाता ने अपनी अर्धपूर्व दूरदर्शिता से सेना-प्रवास का बहुत बढ़िया ढंग निकाला है जिससे उसको अत्यधिक आनंद हो गया है। एक सुंदर और मनोरम स्थान पर जो पंद्रह सौ तीस गज लंबा होता है राजकीय शयनगार, श्रीभवन और डंकावर बनाया जाता है। और उस स्थान के पीछे, दाएँ और बाएँ तीन सौ साठ गज का स्थान रीता छोड़ दिया जाता है जिसमें संरक्षकों के अतिरिक्त और कोई नहीं प्रवेश पा सकता। इसी खंड में सौ गज की दूरी पर बाईं ओर मध्य में मरियम मकानी, गुलबदन वेगम और अन्य सती महिलाओं का तथा राजकुमार दानियाल के शिविर खंचे होते हैं। और दाईं ओर राजकुमार सलीम तथा बाईं ओर राजकुमार मुराद का निवास बनता है। इन राजकीय शिविरों और निवासों की वृष्टभूमि में कार्यालय और कर्मशाला का निर्माण होता है। और उनके मी पीछे तीस गज की दूरी पर शिविर के चारों कोनों पर बाजार लगाए जाते हैं। अमीर अपनी मर्यादा के अनुसार चारों ओर बाहर बसते हैं।

बृहस्पति, शुक्र और शनिवार के सरक्षक मध्य में, रवि और सोमवार के दक्षिण में और मंगल तथा बुधवार के वाम पार्श्व में अपना डेरा डालते हैं।'

अबुलफजल ने इसको अकबर की सूक्त का परिणाम कहा है किंतु वास्तव में यह उसके पूर्वजों की परंपरा है। अकबर ने अपने शील और गुण से उसे उजागर अवश्य किया है और अपनी विभूति से उसे वैभवशाली भी बना दिया है, परंतु कहीं दरबार के दब-दबा को कम नहीं किया है। विचार करने की बात है कि जो बाजार इस प्रकार बादशाही संस्थान के निकट बसा है उनमें सौदा-सुल्फ, लेन-देन और बातचीत की व्यवस्था क्या होगी और यहाँ के बनिये किस वृत्ति के जीव होंगे। और उनकी बोली-बानी भी क्या होगी? अल्लामा अबुलफजल की गवाही से सिद्ध नहीं हो पाता कि वास्तव में 'लश्कर' और 'बाजार' में भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों की स्थिति क्या थी, तो प्रसिद्ध फरॉसीसी यात्री बर्नियर का यह वर्णन पढ़ें और मीर अम्मन की माया को भली भँति जान लें। कहते हैं—

अब आप स्वयं समझ लेंगे कि यह बादशाही खेमा कितना शानदार है। इन लाल खेमों का एक समूह जब चारों ओर फौज से घिरा हुआ दूर से दिखाई देता है तो बहुत ही सुहावना मालूम होता है, विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि स्थान की अधिकता के कारण फौजी सिपाही अपने इच्छानुसार लूट फँस कर डेरे डाला करते हैं।

जैसा कि मैंने अभी लिखा है, सबसे पहले दारोगा एक उत्तम स्थान नियत करके सबसे पहले आम व खास का खेमा किसी ऊँचे स्थान पर लगाता है। इसके उपरांत वह बाजार बनवाता है जहाँ से सब लोगों को रसद मिलती है। बड़ा बाजार लंबी सड़क के समान कभी शाही खेमे के दाहिने ओर और कभी बायें ओर इस प्रकार बनाया जाता है कि सारे लश्कर के अंतिम भाग तक

चला जाता है। जहाँ तक संभव होता है बाजार उसी ओर लगाया जाता है जिधर लश्कर को कूच करना होता है। इससे छोटे छोटे बाजार जो लवाई और चौलाई में इस बाजार से कम होते हैं और जिनका रास्ता इसी बड़े बाजार से होता है शाही खेमे के निकट ही बनाए जाते हैं। प्रत्येक बाजार में पहचानने के लिये एक बहुत ऊँचा लाल भंडा, जिसके सिरे पर सुरा गाय की दुम लगी होती है, खड़ा किया जाता है। इसके उपरांत अमीरों के खेमों के लिये स्थान बनाया जाता है। अमीरों के खेमे बादशाही खेमे के चाहे दाहिनी ओर हों और चाहे बाईं ओर, पर प्रत्येक खेमा वहाँ से कुछ नियत दूरी पर खड़ा किया जाता है।

और और अमीरों तथा राजाओं के डेरे भी ठीक इसी प्रकार बनाए जाते हैं। यह लोग भी इसी तरह पेशखाना रखते हैं और उनके खेमे भी उसी प्रकार कनातों से घेरे जाते हैं। इन कनातों के बाहर और सवारों तथा सरदारों के खेमे होते हैं। सब राजाओं के साथ बाजार होते हैं जिनमें उनकी फौज के दूकानदार छोटी छोटी पालें लगाकर घी चावल आदि बेचा करते हैं। इन बाजारों में प्रायः वह सब चीजें मिल सकती हैं जो किसी बड़े शहर में विकती हैं। प्रत्येक बाजार के दोनों सिरों पर एक एक भंडा होता है जिससे प्रत्येक अमीर का खेमा दूर ही से पहचाना जा सकता है। यद्यपि बड़े बड़े अमीर और राजे अपने डेरे ऊँचे रखते हैं मगर वह डेरे इतने ऊँचे नहीं होते कि उन पर बादशाह की दृष्टि पड़ जाय और वह उनके गिरा देने की आज्ञा दे जैसा कि हाल ही में इसी यात्रा में उसने किया था। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनकी कनातों के बाहरी कपड़ों का रंग लाल न हो क्योंकि यह रंग केवल बादशाही खेमों ही के लिये है। इन खेमों का मुँह भी सदा बादशाही खेमे और आम व खास की ओर रखना होता है।

बादशाही तथा अमीरों के खेमे और बाजार के बीच में जो स्थान बचता है उसमें छोटी भेखी के अमीर, मनसबदार, व्यापारी और दूकानदार आदि जो अनेक कारणों से लश्कर के साथ होते हैं अपने खेमे खड़े करते हैं। यह खेमे अनगिनत होते हैं और इनके खड़े होने के लिये अमीन का बहुत बड़ा भाग आवश्यक होता है।^१

बर्नियर के इस विवरण से प्रकट ही है कि 'सब राजाओं के साथ बाजार होते हैं।' और क्यों न हों? कौन नहीं जानता कि किसी भी अमीर या राजा को किसी समय भी कहीं से कहीं कूच कर जाने का परवाना मिल सकता है। अब यदि उसके पास अपना निजी बाजार न हो तो वह बेचारा मार्ग में करे क्या? अतएव मीर अम्मन के सौदा-सुल्फ, लेन-देन आदि पर विचार करते समय कुछ इसका भी ध्यान रखना चाहिए और बराबर यह जानते रहने की चेष्टा करना चाहिए कि मुगल बादशाहों का सेना-संघ कैसा था। मीर अम्मन को पता नहीं कि अमीरों और मनसबदारों के योग से मुगल-सेना बनी थी कुछ व्यक्तियों के मेल से नहीं। अर्थ यह कि मुगल-बाजार या उर्दू में व्यक्ति का व्यक्ति से उतना संबंध नहीं था जितना अमीर का अमीर से। उर्दू के अमीर फारसी बोलते थे, फिर चाहे वे ईरानी हों चाहे तूरानी और चाहे हिंदी

१—डॉक्टर बर्नियर की भारतयात्रा, अनुवादक-श्री गंगाप्रसाद गुप्त, कल्पतरु प्रेस, काशी; सन् १९०५ ई०, चौथा भाग, पृष्ठ २६-२४।

ही क्यों न हों। रहे शेष लोग। सो अपनी अपनी मंडली में अपनी अपनी बोली बोलते थे। सबको मिलकर एक होने और एक बोली बोलने की आवश्यकता किसी अकबर के समय में भी कब हुई जो कोई उर्दू की बोली बनती? नहीं, यह मी. मीर अम्मन की कोरी उद्दान और चकमा देने की सजग चेष्टा है। अकबर के पहले भी इसी देश में अनेक सुलतान ऐसे हो गए हैं जिनका शासन कुछ कम नहीं था और जिनकी सेना में सभी प्रकार के लोग थे। अलाउद्दीन और शेरशाह के समय में क्या लोग मुँह बाँधकर रहा करते थे? क्या अकबर के पहले की सारी हिंदी रचना बिना मेलजोल और लेन-देन के बन गई है? जो हो, मीर अम्मन का रंग तो और भी निराला है आगे चल कर आप बताते हैं—

जब हजरत शाहजहाँ साहिबे किरान ने किला मुबारक और जामा मसजिद और शहरपनाह तामीर करवाया तब बादशाह ने खुश होकर जश्न फरमाया और शहर को अपना दाखल खिलाफत बनाया। तब से शाहजहानाबाद मशहूर हुआ। (अगरचे दिल्ली जुदी है। वह पुराना शहर और यह नया शहर कहलाता है) और वहाँ के बाजार को उर्दू-ये-मुअल्ला खिताब दिया।

अच्छा, तो मीर अम्मन के कहने का अर्थ हुआ कि 'उर्दू-ये-मुअल्ला' नाम है 'बाजार' का न कि 'किला मुअल्ला' या दरबार का। ध्यान से देखिए तो, इस विवरण में कहीं भी 'बाजार' बनवाने का भी उल्लेख है? शाहजहाँ ने 'किला मुबारक' बनवाया और 'जामा मसजिद' तथा प्राचीर वा परकोटा का निर्माण कराया। बस, उसकी ओर से इतना ही तो काम हुआ? हाँ, मान लिया कि नव्वाब अली मरदान खान ने नहर भी बनवा दी, पर कहीं किसी ने कोई 'बाजार' तो नहीं बनवाया? फिर शाहजहाँ ने किस बाजार का नाम उर्दू-ये-मुअल्ला रखा? मीर अम्मन बड़ी चातुरी से कह जाते हैं 'वहाँ के बाजार को उर्दू-ये-मुअल्ला खिताब दिया।' कहीं के बाजार को? 'पुराने शहर' या 'नए शहर' के बाजार को? इसका उत्तर किस उर्दू के मुँह से सुना जाय? आज तो भाग्यवश उर्दू का कोई लाइला नव्वाब सदर यार जंग बहादुर आप ही यह कहता सुनाई देता है—

जिन मुवरखीन उर्दू ने अहद शाहजहानी को उर्दू की नशा व नुमा का अहद करार दिया है वह शाहजहाँ के उर्दू-ये-मुअल्ला की मुनासिबत से उसका नाम उर्दू रखा जाना तजवीज फरमाते हैं। मगर इसकी कोई सनद नहीं कि अहद मजकूर में इस जवान का नाम उर्दू था। इन्तहा यह कि दिल्ली के उर्दू बाजार का नाम भी इस अहद में यह न था।

सुना आपने? आपका कहना है कि जिन उर्दू के इतिहास-लेखकों ने शाहजहाँ के शासन-काल को उर्दू के पालन-पोषण का समय माना है वे शाहजहाँ के उर्दू-ये-मुअल्ला के संबंध से उसका नाम उर्दू रखा जाना ठीक समझते हैं। किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं कि इस काल में इसका नाम उर्दू था भी। पते की बात तो यह है कि दिल्ली के उर्दू बाजार का नाम भी इस समय यह न था। न सही, पर मीर अम्मन को इससे क्या

लेना-देना है ? उनको तो जैसे तैसे ले देके बस यही सिद्ध कर देना है कि उर्दू मेलजोल से बाजार में बनी और सब की बोली है, पर आज का जानकार सचेत होकर चेतावनी देता है कि 'लफ्ज उर्दू' का प्रयोग 'उर्दू की जगहन' के लिये अब न किया जाय। कारण यह बताता है कि इससे इसके मूल को समझने में भूल होती है। निवेदन है, कदापि नहीं। भूल नाम के कारण नहीं बाल के कारण हुई है। भूल जाइए कि उर्दू सबकी बोली है, फिर देखिए कि उर्दू का सारा इतिहास आप ही झलक उठता है वा नहीं।

अमीर तिमूर के 'लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ, इस वास्ते शहर का बाजार उर्दू कहलाया' से लेकर शाहजहाँ के 'वहाँ के बाजार को उर्दू-ये-मुअल्ला का खिताब दिया' तक जो भ्रम-जाल बिछाया गया है उसका लक्ष्य है उर्दू को 'लश्कर' और 'बाजार' की बोली बता सबकी बोली सिद्ध कर देने का आग्रह। मीर अम्मन को इसमें पूरी सफलता मिली, इसमें संदेह नहीं। पर कागद को नाब कब तक चलेगी और कब तक सत्य पर पानी डाला जायगा। कभी न कभी उर्दू की कलह खुलेगी और खुल कर ही रहेगी। तो भी कहना तो यहाँ यह है कि इस समय उर्दू के लोग और भी अंधे हो रहे हैं और सारा इतिहास इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हिंदी को कहीं ठौर ही न रहे। देखिए न एक दूसरे महानुभाव अंगरेजी में उर्दू के विषय में क्या लिखते हैं। आपका कहना है—

दि मगुलस रिटन देयर ऐंसेट्ल सिस्टम आव् डिवाइडिग देयर टूप्स इनटू रेजिमेंट्स, ईच अंडर इट्स ओन हेरिउटेरी चीफ़। इन परसियन दीज रेजिमेंट्स आर काल्ड 'लश्कर'। ईच रेजिमेंट-कमांडर हैज हिज ओन बाजार, दीज बाजार आर काल्ड इन दि टायर लैंग्वेज 'उर्दू', आर ऐज दि पोचु गीज प्रोनाउंस इट 'उर्दू'। दे आर नेम्ड आपटर दि रेजिमेंट-कमांडर, फार एकजापुल दि उर्दू (उर्दू) आई० इ० रेजिमेंट आव् मैसिनस'।

मियाँ अब्दुल अजीज ने भी वही चक्र चलाया है और बड़े अभिमान से कह दिया है कि सेना में जो बाजार होता है उसी को तातारो भाषा में उर्दू कहते हैं, पर निर्वाह इसका भी नहीं हो सका है। कारण कि आगे चलकर उर्दू को 'रेजिमेंट' या 'लश्कर' का ही पर्याय माना है, कुछ बाजार का नहीं। विचार करने की बात है कि जब उर्दू का सकेत बाजार नहीं होता तब उम बाजार बनाने का इतना आग्रह क्यों किया जाता है। भाग्य की बात है कि 'फरहंगे आसफिया' जैसे मान्य कोश में 'उर्दू' के अर्थ में लिखा गया है— 'लश्कर', 'फौज कैंप', 'लश्करगाह', कुछ 'बाजार' नहीं। 'बाजार' का नाम तो 'उर्दू बाजार' में आया है और उसका अर्थ किया गया है उर्दू ही, लश्कर ही, कुछ बाजार नहीं। देखिए 'उर्दू बाजार' का अर्थ दिया गया है—'सदर बाजार', 'लश्कर का बाजार', 'कैंप का बाजार', 'छावनी का बाजार'। अर्थात् उर्दू के पर्याय में दिया गया है 'सदर', 'लश्कर', 'कैंप' और 'छावनी'। इसमें क्या बात है जो उर्दू को 'बाजार' का पर्याय

बनाती है, इसे कोई उर्दू का सपूत ही बता सकता है। पर उर्दू का अर्थ 'सदर' और 'झावनी' भी है, इसे आप भी भट जान सकते हैं और उर्दू का संबंध 'सदर' और 'झावनी' से मान सकते हैं।

उर्दू के अति प्रचलित और मान्य अर्थ को अवहेलना कर मीर अम्मन ने जो बाजार का पल्ला पकड़ा था वह इसके आगे चल न सका और उर्दू-ये-मुअल्ला का संकेत बाजार बतलकर उनको संतोप की साँस लेनी पड़ी। इसका प्रधान कारण यह था कि इस समय उर्दू-ये-मुअल्ला का नाम इतना उजागर हो रहा था कि उसको छिपा देना किसी मीर के बूते का न था। पर मीर मीर ही ठहरा। उसने बड़ी कुशलता से उसका संकेत ही बदल दिया और वह दरबार से निकलकर बाजार में झा गया। पर यह चकमा कहाँ तक चल सकता था? अंत में उसे भी अपने ढंग पर वही लिखना पड़ा वास्तव में जो उर्दू का सच्चा इतिहास है। देखिए, भूल न जाइए घपले का राज यहाँ भी है। हाँ,

अमीर तैमूर के अहद से मुहम्मदशाह की बादशाहत बल्कि अहमदशाह और आलमगीर सानी के वक्त तलक पीढ़ी व पीढ़ी सलतनत एक साँ चली आई। निदान जबान उर्दू की मँजते मँजते ऐसी मँजी कि किस्सू शहर की बोली उससे टक्कर नहीं खाती।

'सलतनत एक साँ' कब से कब तक चलती रही, इमका ठीक पता मीर अम्मन को नहीं है, तो कोई बात नहीं, परंतु इतना तो उन्हें भी मान्य है कि 'उर्दू की जबान' मँजी उमी सलतनत के कारण है। अब यहाँ यह प्रश्न स्वभावतः स्वयं उठता है कि यदि उर्दू 'बाजार' में मँजी तो इसको मँजने का श्रेय किसको है—दुकानदारों, गाइकों अथवा उन रईसों को जिनके चाकर बाजार में सौदा-मुल्फ, लेन-देन करने जाते थे? मीर अम्मन की जिमात क्या, उर्दू का कोई भी अल्लामा इसको खोल नहीं सकता। बस, यहाँ से उर्दू का सच्चा इतिहास सामने आता है। मीर अम्मन की कहानी को ठुक ध्यान से सुनिए नहीं तो फिर धोखा हो जायगा। देखिए किस विषाद से सुनाते हैं—

जब अहमदशाह अन्दाली काबुल से आया और शहर को लुटाया, शाह आलम पूरब की तरफ थे। कोई वारिस और मालिक मुल्क का न रहा। शहर बेसर हो गया। सच है बादशाहत के इकबाल से शहर की रौनक थी। एकबारगी तबाही पड़ी। रईस वहाँ के में कहीं तुम कहीं होकर जहाँ जिसके सींग समाए वहाँ निकल गए। जिस मुल्क में पहुँचे वहाँ के आदिमियों की साथ-संगत से बात-चीत में फर्क आया। और बहुत ऐसे हैं कि दस-पाँच बरस किब सबब से दिल्ली में गए और रहे। वह भी कहाँ तलक बोल सकेंगे? कहीं न कहीं चूक ही जायेंगे। और जो शख्स सब आफतें सह कर दिल्ली का रोषा होकर रहा है और दस-पाँच पुरतें उसी शहर में गुजरी, और उसने दरबार उमरावों के और मेले-ठेले, उस-झडियाँ, सैर-तमाशा और कूबागरदी इस शहर की मुद्दत तलक की होगी, और वहाँ से निकलने के बाद अपनी जबान को 'लहाज में रखा होगा, उसका बोलना अल-बत्ता ठीक है।

अब आप ही कहें, है इसमें कहीं 'बाजार', सौदा-मुल्फ, लेन-देन आदि का संकेत भी? नहीं, इसमें तो 'अपनी जबान को लिहाज' में रखने की कैद है। तो फिर इसे सैयद

इंशा अल्लाह की इस खोज के साथ क्यों न देखा जाय ? अरे ! उनका भी तो यही कहना है और कहना है ठोस शोध के आधार पर कुछ बुजुर्गों के मुँह से सुनने पर नहीं । ये भी वे 'उर्दू' यानी लखनऊ के दरबार में ही । अच्छा, तो उनका कहना है—

बहर हाल (कुछ भी हो) अपनी समझ और सलीका (दंग) के बमोजिब (अनुसार) बहुत गौर (मनन) और ताय्मुल (गवेषण) के बाद इस हेचमर्दी (विमुद्) को यह मालूम होता है और गालिब (सभव) है कि यह राय नाकिस (तुच्छ विचार) दुस्त (ठीक) हो कि शाहजहानाबाद की जमान वह है जो दरबारी और मुसाहवतपेशा (सभासद), काबिल अशखास (योग्य व्यक्तियों), खूबसूरत मारकों (झिल्लुबीलों), मुसलमान अहल हिरफा (गुण्य मुसलमान), शुहदों (गुंडों) और उमरा (अमीरों) के शागिर्दपेशा (परिजनों) और मुलाजिमों (चाकरों) हत्ता (यहाँ तक) उनके खाकरोबों (मेहतरों) की जमान है । यह लोग जहाँ कहीं पहुँचते हैं उनकी औलाद (संतान) दिल्लीवाली और उनका मुहल्ला दिल्लीवालों का मुहल्ला बाजता है । और अगर तमाम शहर में फैल जायें तो शहर को उर्दू कहते हैं । लेकिन इन हजरात (महाशयों) का जमघटा सिवाय लखनऊ के और कहीं खाकसार (विनम्र) की राय में नहीं पहुँचता । अगरचे मुरशिदाबाद और अजीमाबाद (पटना) के आशिदे (निवासी) अपने जोम (अभिमान) में खुद को उर्दूदों और अपने शहर को उर्दू कहते हैं । क्योंकि अजोमाबाद में देहलीवाले एक मुहल्ले के अंदाजे (अनुमान) में, रहते होंगे और नवाब सादिकअली खान उर्फ (उपनाम) मीरन और नवाब कासिम अली खान आलीजाह के जमाने में उसी कदर या उससे कुछ ज्यादा (अधिक) मुरशिदाबाद में होंगे । सैयद इंशा अल्लाह खॉं ने जो कुछ लिखा है सोच समझकर लिखा है । उर्दू किसे और क्यों कहते हैं इसका सीधा समाधान भी कर दिया है । उनका कहना है कि यदि शाहजहानाबाद के विशिष्ट लोग किसी नगर में फैल जाते हैं तो उस नगर को उर्दू कहते हैं । स्मरण रहे, इस उर्दू में 'बाजार' का नाम नहीं । यदि मीर अम्मन को सचाई से काम लेना होता तो लिख देते कि 'शाही लरकर' शहर में दाखिल हुआ और शहर उर्दू कहलाया, परंतु प्रमाद किंवा जालवशा उन्होंने ऐसा नहीं किया और मूठ का ऐसा पाठ पढाया कि अंगरेजों की कृपा से विश्व में वह सत्य होकर फैल गया । अंगरेज किसी की आँख में धूल भोंक सकते हैं पर किसी की आँख फोड़ना उनके बूते के बाहर की बात है । कुछ भी हो, अब तो यह सिद्ध होने से रहा कि उर्दू 'बाजार' में पैदा हुई और 'लरकर' में बनी । उर्दू का अर्थ सदा से जो रहा है वही सैयद इंशा अल्लाह के यहाँ भी है । और यही कारण है कि सैयद इंशा उर्दू को दरबारी चीज समझते हैं । हाँ, इसी से उनका यह भी कहना है कि

मुल्तसर (संक्षिप्त) यह कि बादशाहों और उमरा (अमीरों) और उनके दरबारियों और हाजिरवालों (कानलगों) से उर्दू की सनद लेनी चाहिए । क्योंकि फकीह (धर्माचार्य) और शाहर (कवि) रियाजीदों (गणितज्ञ) और मुहासिब (गणक), मुगन्नी (गायक) और तबीब (वैद्य) सूफी और खूबसूरत औरतें उनकी मजलिस (सभा) में हाजिर रहते हैं और फिरका-फिरका (वर्ग-

वर्ग) की हस्तलाहें (परिभाषाएँ) सुनने में आती हैं । और वह जिस लफ्ज (शब्द) को हस्तलाह (शिष्ट) बना दें उसके कबूल (स्वीकार) करने से झोटे-बड़े को इनकार नहीं हो सकता । वह हस्तलाह (परिभाषा) जल्द से जल्द रिवाज (प्रचलन) पा जाती है ।^१

अस्तु, निष्कर्ष यह निकला कि उर्दू का संबंध विशिष्ट लोगों से ही है । उसमें सब की बोली के शब्द भले ही हों पर अधिकार उस पर दरबारी लोगों का ही है । सबसे उसका सीधा लगाव नहीं । याद रखिए, यदि उर्दू की ठसक ऐसी न होती तो मौलवी मीर अम्मन को भी कभी भूलकर भी यह कहना न पड़ता कि

रईस वहाँ के मै कहीं तुम कहीं होकर जहाँ जिसके सौंग समाए वहाँ निकल गए । जिस मुल्क मे पहुँचे वहाँ के आदमियों की साथ-संगत से बातचीत में फर्क आया ।

और, और तो और, यहाँ तक लिख जाते कि

और वहाँ से निकलने के बाद अपनी जवान को लिहाज में रखा होगा ।

‘लिहाज में रखा होगा’ का अर्थ ? कहने को कोई कुछ भी कहें पर खरी और दो टूक बात यह है कि यही ‘लिहाज’ ही उर्दू का सर्वस्व है । इसे छोड़कर उर्दू जी नहीं सकते । रईसों से उर्दू का जो लगाव रहा है उसी का परिणाम है कि स्वयं मीर अम्मन को बड़े उल्लास से लिखना पड़ा है जान गिलक्रिस्त साहब को ‘नजीबों के कद्रदों’ । और अपने आप ही कहना पड़ा अपनी रचना की भाषा के विषय में—

तो उर्दू की आरास्ता कर जवान, किया मैने बंगाला हिंदोस्तान ।

स्मरण रहे, मीर अम्मन से कहा गया था कि

इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू (बातचीत) में जो उर्दू के लोग हिंदू-मुसलमान, औरत-मर्द, लड़के-बाले, खास वो आम आपस में बोलते चालते हैं तरजुमा करो ।

परंतु उन्होंने किया यह । उस उर्दू की जवान को आरास्ता (सज्जित) किया और

हजार जिद्द वो कद् (अम और शोध) से उर्दू-ये-मुअल्ला की जवान में बाग वो बहार बनाया ।^२

ध्यान देने की बात है मीर अम्मन देहलवी ने अपनी इस ‘अर्जी’ में अपने आपको ‘दिल्लीवाला’ कहा है और अपनी भाषा को ‘उर्दू-ये-मुअल्ला की जवान’ । ‘दिल्लीवाले’ का अर्थ उनको दृष्टि में क्या है, इसका पता भले ही आपको न चले पर आप यह कह नहीं सकते कि उनको ‘उर्दू-ये-मुअल्ला की जवान’ दिल्ली के ‘बाजार की जवान’ है । चक्रमा देने के लिये तो उन्होंने भले ही कह दिया कि शाहजहाँ ने उत्सव किया और उसमें ‘वहाँ के बाजार’ को ‘उर्दू-ये-मुअल्ला’ की उपाधि दी पर वस्तुस्थिति यह है कि उर्दू-ये-मुअल्ला नाम है ‘किला मुअल्ला’ अथवा शाहजहानाबाद के ‘लाल किला’ का ही । परंतु इस उर्दू-ये-मुअल्ला पर कुछ लिखने के पहले ही बता देना है कि

१—वही, पृष्ठ ३५-६ ।

२—अर्जी मीर अम्मन दिल्लीवाले की ।

हिंदी के कवियों ने 'दिल्लीवाल' का प्रयोग किस अर्थ में किया है, सो हिंदी का एक अति प्रसिद्ध कविच है। उसी को उदाहरण में ले लीजिए और कहिए तो सही सैयद इंशा का कहना साधु है वा नहीं। कहते हैं—

दारा और औरंग खुरे हैं दोऊ दिल्लीवाल, एकै गए भजि एकै गए बंधि चाल मैं ।

कोऊ दगाबाजी करि बाजी राखी निज कर, कौन हू प्रकार प्रान बचत न काल मैं ।

हाथी ते उतरि हाबा जूम्पो लोह-लंगर दै, एती लाज कामैं जेती लाज छत्रसाल मैं ।

तन तरवारिन मै, मन परमेसुर मैं, प्रान स्वामी कारज मैं, माथो हर-माल मैं ॥

तथा

कबी को समान प्रभु हैंदि देख्यो आन पै, निदान दान जुद मैं न कोऊ ठहरात है ।

प्रथम प्रचंड भुजदड को बलान मुनि, भागिबे को पच्छी लौ पठान थहरात है ।

सका मानि सूखत अमीर दिल्लीवारे जब, चपति के नद के नगारे घहरात है ।

चहूँ और चकित चकता के दलन पर, छत्ता के प्रताप के पताके फहरात है ॥

जो हो, 'दिल्लीवाल' से विशेष कुछ सधता नहीं दिखाई देता किंतु तो भी इतना तो विदित ही हो जाता है कि शब्दों का सांकेतिक अर्थ क्या महस्व रखता और कब क्या भाव बताता है। देखिए, सैयद अहमद देहलवी जैसे पारखी का विषाद है—

अब कोई दिन में खालिस (खरी) उर्दू जवान का सिर्फ नाम ही नाम रहकर इन नए जवानों (भाषाविदों) और नवदौलतों (नव सपनों) के हाथों कुछ से कुछ रग हो जाएगा और यह एक बेदंगी उर्दू बन जाएगी। इसकी फसाहत (शिष्टता) व बलागत (प्रगल्भता) शुस्तगी (साधुता) व सजासत (सरसता) किलावालों की तरह खाक में मिल जायगी और दिल्लीवालों की तरह जमीन का पैवंद हो जाएगी तो हाथ मलने के सिवा कुछ भी हाथ न आएगा।^१

सैयद अहमद ने यहाँ 'दिल्लीवालों' के साथ ही 'किलावालों' का भी नाम लिया है। इसका प्रधान कारण यह है कि

यह बात सन्ने तसलीम (स्वीकृत) कर रखी थी कि असली उर्दू शाहजादगाने तैमूरिया (तैमुरी राजकुमारों) की ही जवान है और लालकिला ही इस जवान की टकसाल है। इसलिये सैयद खास हमें और चद (कुछ) अजीज शाहजादो (प्रिय राजकुमारों) को बुलाते थे; आम से गजे न थी।^२

मियाँ अरशद गुरगानी के इस कथन में कुछ सार है, 'लाल किला ही इस जवान की टकसाल है' को कुछ इतिहास की दृष्टि से देखिए तो आँख खुले और पता चले कि सैयद इंशा ने कैसी पाव तोला बावन रत्ती की खरो बात कही है, कहते हैं—

१—फरहंगे आसफिया, पहली जिल्द, सबब तालीफ, रिफाहे आम प्रेस, लाहौर, सन् १९०१ ई०, पृष्ठ २३

२—वही, जिल्द चहाबम, तकसिज, पृष्ठ ८५५।

जबान उर्दू जो फसाहत (प्राञ्जलता) व बलागत (प्रगल्भता) की कान (खान) मयहूर है यह हिंदोस्तान के बादशाह की [जिसके सर पर फसाहत का ताज जेब (शोभा) देता है] और चंद अमीरों और उनके मुसाहिबों (सभासदों) और चंद मुखहरात (महिलाओं) मिल्ल (जैसे) बेगम व खानम की और कसबियों (वेश्याओं) की जबान है । जो लफज उनमें इस्तेमाल (प्रयुक्त) हुआ उर्दू हो गया । यह बात नहीं कि जो कोई भी शाहजहानाबाद में रहता है वह जो कुछ बोले सनद (प्रमाण) है ।^१

सैयद इंशा अल्लाह खाँ ने उर्दू की जो कसौटी मानी है वह वस्तुतः दरबारी है । दरबार से ही सदा से उर्दू का नाता रहा है । उर्दू जबान का ही नहीं, स्वयं उर्दू शब्द का लगाव जितना राजा से है उतना प्रजा से नहीं । यही कारण है कि उर्दू की भाषा ने कभी जनता का आदर नहीं किया और उसकी वाणी को सदा अद्भुत ही समझा । जो हो, जताना तो यहाँ यह है कि उर्दू शब्द के व्यवहार में सैयद इंशा जैसी दक्षता और सचाई से काम लेते हैं वैसी साधुता अन्यत्र नहीं दिखाई देती और मीर अम्मन तो फोर्ट विलियम में पहुँच कर कालेज के छात्रों के लिये नया प्रपंच ही खड़ा कर देते हैं । परंतु स्मरण रहे कि उर्दू का अर्थ है बादशाही पड़ाव, न कि सब की डाट-बाट । 'बाजार' के अर्थ में 'उर्दू' का प्रयोग अभी इस जन की दृष्टि में नहीं आया । हाँ, 'उर्दू बाजार' का प्रयोग कान से सुना तथा आँख से देखा भी । देखिए, सब से पहले मुरादशाह के उस 'उर्दू'-प्रयोग को देखिए जिसका अवतरण लोग प्रायः उर्दू की प्रचीनता सिद्ध करने के लिये किया करते हैं । बात १२०३ हि० (सन् १७८८ ई०) की है । मुरादशाह लखनऊ से अपने लाहौर के मित्रों के लिये अपने पिता को लिखते हैं कि वहाँ के मित्रों के उपहार के लिये उर्दू के बाजार से मोती लाया हूँ । प्रश्न उठता है कि वह उर्दू क्या है जिसके बाजार से कि यह मोती का उपहार लाया गया है । उत्तर दिया जाता है कि वह 'हिंदी जबान' है जिसका कि लोहा अब सारा संसार मान रहा है । उनका मूल शेर है—

बराये तोहफये याराने आँ यू, गुहरहा आराम अज बाजारे उर्दू ।

वह उर्दू क्या है ? यह हिंदी जर्बों है, कि जिसका कायल अब सारा जहाँ है ।

इसमें 'उर्दू' का अर्थ चाहे कुछ भी समझा जाय, पर कभी वह 'बाजार' का पर्याय तो हो नहीं सकता । तो, क्या इस 'उर्दू' को सैयद इंशा के लखनऊ के 'उर्दू' का द्योतक नहीं समझ सकते ? अपनी विवशता अपने सामने है । मुरादशाह का पूरा पत्र नहीं कि उससे प्रकाश मिले । निदान इसे यहीं छोड़ अब दिखाना यह चाहते हैं कि फोर्ट विलियम कालेज में भी 'उर्दू बाजार' का प्रयोग कुछ इसी अर्थ में हुआ है । मौलवी अमानत अल्लाह 'शैदा' 'जामा-उल्-अखलाक' की भूमिका में, सन् १८०५ ई० में, लिखते हैं—

और इन आबदार मोतियो को रिशताय तहरीर में पिरो कर रखता जबान के उर्दू बाजार में ला हाबिर किया ।^२

‘रेखता जवान’ और ‘उर्दू बाजार’ को समझने की चेष्टा करें तो लेखक का चमत्कार खुले । है, उर्दू में भाषा की भी गंध अवश्य है, पर है वह यहाँ जवान के साथ ही, उर्दू के अन्य अर्थ के पर्याय में भी । भाषा इसका प्रमुख या ‘सदर बाजार’ ही है; और यहाँ भी उर्दू के अर्थ में उसका बड़प्पन बना हुआ है, सारांश यह कि उर्दू को ‘बाजार’ का पर्याय नहीं कहा जा सकता, उर्दू में बाजार रहता अवश्य था पर कभी बाजार को ही उर्दू या उर्दू को ही बाजार कहते नहीं थे । अच्छा होगा, इस प्रसंग में इतना और जान लें कि

बद दि मुसल्मान राइटर्स, हू कास्टैट्ली कन्प्यूज दि वर्डस फार सिटी ऐंड ‘कट्टी’, ऐंड इवेन ‘नेशन’ उड बी अनलाइक्ली टु ड्र। एनी डिस्टिक्शन विटवीन ए विल्ट ऐंड परमानेंट टाउन, ऐंड ऐन एनकैपमेंट आव् फेल्ड कैंट्स, ऐन उर्दू आर ऐन औल ऐज दि टर्की वर्डस आर।... दि औल, आर कलेक्शन आव् फेल्ड टैंट्स, विन्ड बिदाउट आर्डर आर एनी व्यू टु परमानेंसी, नियर दि बैंक्स आव् ए स्टीम, ऐंड इन दि सेंटर आव् सम डिस्टिक्ट ह्वेर पार्चर वाज नियर ऐट हैड, वाज प्राबेन्ली दि नियरेस्ट अप्रोच टु ए टाउन ऐट दि पीरियड अवर हिस्ट्री विलांग्स टु। हियर, पासिव्ली ए स्कायर आर आन्लाग शेड आव् ब्राउन मड ब्रिक्स, आर्नामेंटेड विद याक्स’ टेल्स, एटिलोस’ हेड्स, ऐंड रोज आव् स्माल, कलर्ड फ्लैग्स, मे हैव स्टुड टु रिप्रेजेंट दि उर्दू प्रापर, आर रिसेप्शन-रूम ऐंड कोर्ट हाउस आव् दि चीफ, हाइल राउंड इट वेयर स्कैटर्ड दि डोम-शेड टैंट्स आव् विलो लैट्स, कबर्ड विद शीट्स आव् फेल्ड—आल प्रीमी ऐंड प्रीमी—ऐंड रेडी ऐट एनी मोमेंट टु बी टेकेन डाउन बाई दि बीमेन आव् दि ट्राइव, ऐंड पैकड, विद दि रेस्ट आव् देयर डोमेस्टिक विलांगिंग्स, आन दि बैक्स आव् दि कैमेलस।’

उर्दू शब्द के व्यवहार में मुसलमान लेखकों ने बड़ी गड़बड़ी की है । उन्होंने मुगलों के स्थायी और संचारी निवास में कोई भेद नहीं रखा है । उर्दू का प्रयोग संचारी निवास या स्कन्धावार के लिये ही करना था । मुगलों की यह प्रकृति थी कि वे नदी के तट पर अपना पड़ाव डाल लेते थे और फेल्ड के तंबुओं से अपना घर बना लेते थे । जहाँ खाने पीने और चरने फिरने की सुविधा होती वहाँ उनकी बसती सो बन जाती और वहीं उनकी पुरी बन जाती, उसी में कुछ सज-धज के साथ गारे और ईंटों से उनके मुखिया का निवास भी उसी प्रकार बन जाता था, जिसमें कुछ चवर और मृगों के साँग भंडों के साथ सुशोभित रहते थे, और मुख्य उर्दू का लक्षण बताते थे । यही सब का स्वागतस्थान था । इसके चारों ओर अन्य लोगों के डेरे जैसे तैबे होते थे जो किसी भी समय बाँधबूँध कर ऊँटों पर लाद कर कूच करने के लिये तैयार रहते थे । संक्षेप में यह समझिए कि यही मुगलों के निवास का प्रकृत रूप था और इती का बादशाही रूप बर्नियर के बर्णन में देखने को मिलता है । इसमें भी उर्दू का संकेत प्रमुख से ही अधिक है ।

उर्दू के इस रंग को ध्यान में रखकर देखें तो पता चले कि शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद का नाम क्यों उर्दू-ये-मुअल्ला रखा और क्यों मुगल बादशाहों की टकसाल उर्दू में भी रहती थी। यहाँ तक कि जहाँगीर का एक सिक्का सन् १८९९ ई० में काशीपुर (नैनीताल) में ऐसा मिला जिसकी टकसाल का नाम 'उर्दू दर राहे दकन' है। 'उर्दू की जवान' में इसकी चर्चा इतनी की गई है कि फिर उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं, नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी से मँगा कर कोई भी उसे देख सकता है। प्रसंगवश बताना है कि 'उर्दू' के इतिहास से जो लोग अभिन्न हैं उनकी दृष्टि में 'शाहजहानाबाद' का 'उर्दू-ये-मुअल्ला' नाम भी वैसा ही है जैसा 'काशगर' का 'उर्दू-ये-कंद' अथवा 'कराकुरम' का जैसे 'उर्दू-ये-बालिग'। आप चाहे 'उर्दू-ये-मुअल्ला' को लें चाहे 'उर्दू-ये-कंद' को और चाहे 'उर्दू-ये-बालिग' को, सभी के मूल में वही छावनी बोल रही है और सभी पुकार कर कहते हैं कि कृपा कर हमें शेष छावनियों या उर्दुओं से कुछ अलग समझो—उनसे बड़ा मान लो। मानने में कुछ क्षति भी नहीं। ईंट का न सही लाल पत्थर का सही, पर है तो मूल में वही बात ? अस्तु, हमारा कहना है कि उर्दू-ये-मुअल्ला और उर्दू का लगाव 'दरबार' से जितना है उतना 'घरबार' से नहीं। फलतः 'उर्दू की जवान' या उर्दू भी जितनी 'मुगली' है उतनी हिंदी नहीं। कौन नहीं जानता कि 'मुगल' बनने की जितनी चिंता छबीले शाहजहाँ को थी उतनी न उसके बाप जहाँगीर और न उसके बाबा अकबर को ही थी। वह सभी प्रकार से अपने को अमीर तिमूर का बच्चा सिद्ध करना चाहता था और जो से चाहता था कि उस भूमि का भी सम्राट बने जिसका अमीर तिमूर था। पर उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। वह नाम मात्र को ही 'साहिबे किरान' रह गया। और उस संकट से उसकी सेना का उद्धार किया मिरजा जयसिंह ने ही। बिहारी सा रसीला कवि किस उल्लास में कह जाता है—

धर धर तुरकिनि हिंदुनी देति असीस सराहि ।

पतिनु रालि चादर-चुरी तैं राली जयसाहि ॥

कारण—

यौं दल काड़े बलक तैं तैं जयसिंह भुवाल ।

उदर अघासुर कैं परैं ज्यौं हरि गाह-गुवाल ॥

किंतु खेद का विषय है कि आज उस 'अघासुर' से उद्धार करनेवाला कोई हरि नहीं, जयसिंह नहीं। आज का मोहनदास कर्मचंद तो चंद लोगों की बातों में आकर किसी ताराचंद और किसी सुंदरलाल की बातों में फँसकर सब को उसी उर्दू का दास बनाना चाहता है जो उसी उर्दू-ये-मुअल्ला में बनी है जिसका निर्माणा प्रजा का खून चूसकर हुआ है और जो आज भी लालकिले के रंग में फूटकर तड़प रहा है। यह भावना नहीं ध्रुव इतिहास की बात है कि दपया तहसीलने में शाहजहाँ जितना

कठोर था उतना दूसरा कोई मुगल बादशाह नहीं। कोई आदमी मरा नहीं कि उसका सारा माल हड़प। शेष शुभ।

हाँ, तो कहना यह था कि उर्दू का प्रयोग परंपरा से जो प्राप्त है वह है यही—

लफ्ज 'उर्दू' का लश्कर व लश्करगाह बल्कि दारुल् सलतनत के मानों में इस्तेमाल होना अलाउद्दीन बिन अलामुल्क लुधैनी की तारीख 'जहाँकुशाय' (सन् ६५८ हि० = १२६० ई०) से साबित है। अलाउद्दीन ने अपनी तारीख में चंगेज खाँ और उसके खानदान के हालात लिखे हैं, और उनके लश्कर व लश्करगाह के लिये उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया है।^१

इसमें कहीं भी इस बात की गंध नहीं कि उर्दू का प्रयोग 'बाजार' के अर्थ में भी कहीं होता है। परंतु ध्यान देने की बात है कि यही प्रोफेसर कादिरी साहब जब 'उर्दू की जवान' की बात करते हैं तब गोलमाल कर लिख जाते हैं कि

शाहजहाँ ने देहली का लाल किला बनाया। देहली का नाम शाहजहाँ आवाद रखवा। किला को किला मुअल्ला और शाही लश्करगाह को उर्दू-ये-मुअल्ला कहते थे। जब उर्दू जवान किला मुअल्ला में दाखिल हुई तो उर्दू-ये-मुअल्ला का खिताब पाया।^२ अर्थात् आपने बड़ी चातुरी से दिखा दिया है कि 'उर्दू जवान' 'किला मुअल्ला' से पहले की है, परंतु देखिए तो सही आपका कहना क्या है। आप कहते हैं—'शाही लश्करगाह को उर्दू-ये-मुअल्ला कहते थे' पर साथ ही आप नहीं कहते कि जब 'उर्दू जवान' 'शाही लश्करगाह' में 'दाखिल हुई तो उर्दू-ये-मुअल्ला का खिताब पाया'। हालाँकि न्याय की बात यही थी, सच्ची बात तो यह है कि 'उर्दू' को 'किला' भी कहते हैं और यह आज भी अपने देश में इसी अर्थ में बोला भी जाता है। कारण यह कि बादशाह का निवास ही किला होता है, कुछ और कुछ नहीं। यही कारण है कि दिल्ली के लाल किले को 'किला मुअल्ला' और 'उर्दू-ये-मुअल्ला' भी कहते हैं और कहते हैं 'शाही लश्करगाह' अथवा दारुल् सलतनत के कारण ही। कौन नहीं जानता कि यह 'किला मुअल्ला' शाहजहाँ को जितना भाता था उतना आगरे का 'किला' नहीं। शाहजहानाबाद एक प्रकार से शाहजहाँ की राजधानी ही था और इसी से उसका माहात्म्य भी प्रतिदिन बढ़ता गया।

उर्दू जवान का उर्दू-ये-मुअल्ला और फलतः शाहजहाँ से ऐसा कुछ संबंध रहा है कि लोग उर्दू को शाहजहाँ की चीज समझते हैं। और तो और 'फरहंगे आसकिया' के लेखक सैयद अहमद देहलवी से जानकार भी इसके प्रसंग में यही लिख जाते हैं कि

चूँकि यह जवान शाहजहाँ बादशाह के लश्कर में ईजाद हुई थी इसलिये यही नाम पड़ गया। कुराल समझिए कि आपने 'लश्कर' से ही संतोष किया और इस प्रसंग में कहीं 'बाजार' का नाम नहीं लिया। लेते भी कैसे? निराधार और मूठ बात लिखने का साहस सब को

१—प्रोफेसर हमिद हसन कादिरी की दास्ताने तारीख उर्दू, प्रकाशक—लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, सन् १९४१ ई०, पृष्ठ ४।

२—वही, पृष्ठ ६।

तो नहीं होता परंतु नहीं, उर्दू का जादू उन पर भी काम कर गया और उन्होंने भी बड़े अभिमान से लिख दिया कि उर्दू का अर्थ है—

लश्करी बोली और हिंदुस्तानी। वह जवान जो अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की, अंगरेजी बगैरह सेमिल कर बनी है। जिसे उर्दू-ये-मुअल्ला भी कहते हैं। ठीक और फसीह उर्दू अहले बेहली और अहले लखनऊ की खयाल की जाती है।

क्यों की जाती है ? इसका उत्तर यही है कि ये ही दो शहर उर्दू हैं और इन्हीं का उर्दू पर अधिकार भी रहा है। किंतु आज ? आज की कुछ न पूछिए। आज तो नीतिबश पढ़ाया यह जाता है कि वही सब की जवान है। यहाँ तक कि उर्दू के बाबा, मौलवो, डाक्टर अब्दुल हक साहब यहाँ तक लिख जाते हैं कि

उर्दू जवान की तारीख ऐसी साफ और लुली चीज है कि उस पर बहस करने या इस बयान के तरदीद (नष्ट) करने की मुतलक (सर्वथा) जरूरत नहीं मालूम होती। मुसलमान बादशाहों के दरबार और दफ्तर की जवान हमेशा फारसी रही। उनको इतनी तौफीक (श्रदा) सच्ची न हुई कि वह गरीब उर्दू की तरफ तवज्जह (ध्यान) फरमाते, और तवज्जह (दृष्टि) की तो किस वक्त ? जब न सलतनत रही, न हुकूमत। और जाहिर (प्रकट) है ऐसे वक्त में उनका असर (प्रभाव) ही क्या हो सकता है। उर्दू जवान जदीद हिंदी की तरह किसी ने बनाई नहीं। वह तो खुद व खुद (अपने आप ही) बन गई। और उन कुदरती (प्राकृत) हालात ने बनाई जिन पर किमी को कुदरत (शक्ति) न थी। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक (जुटे) थे। और अगर हिंदुओं की इसमें शिरकत (मिलवन) न होती तो यह वजूद (स्थिति) ही में नहीं आ सकती थी। मुसलमान बादशाहों पर यों तो बहुत से इलजाम (दोष) आयद (प्रयुक्त) किए गए हैं लेकिन यह बिल्कुल (निरा) नया इलजाम है और हाल ही में गढ़ा गया है।

माना कि उर्दू के संबंध में जो कुछ कहा गया है सबा सेर कहा गया है किंतु इसके विषय में मौलवो हक का क्या कहना है ? यही न कि जब बादशाह बनकर भी मुसलमान 'गरीब' रहा तो वह 'धनी' हो कैसे सकता है। रही असर या प्रभाव की बात। सो कौन नहीं जानता कि सन् १८५७ की क्रांति में भी उसी की 'रखभेरी' बजी और कुछ न रहने पर भो उसकी ओर से अपने त्राता को जो 'आलीजाह' की उपाधि मिली उसी को गवालियर का शिदे दरबार आज भी बड़ी आन से ढो रहा है और फिर भी आपका शिकार बन रहा है ? जो हो, बात तो 'उर्दू की हकीकत' की थी। सो इस कथन से कुछ सुली नहीं। निदान इसके लिये सभी 'अलीगों' के उस्ताद प्रसिद्ध 'मुसलमान' नेता सर सैयद अहमद खों को लीजिए और उनकी भी भावभरो वाणी का सत्कार कीजिए। आपकी समझाइस है—

जब कि शाहाबउद्दीन शाहजहाँ बादशाह हुआ, और उसने इनतजाम सलतनत (राज्य-प्रबंध) का किया और सब मुल्कों के बकला (बकीलों, प्रतिनिधियों) के हाजिर रहने का हुक्म दिया और दिल्ली शहर को नये सिरे से आबाद किया और किला बनाया और शाहजहाँ

आबाद उसका नाम रखा, उस वक्त इस शहर में तमाम लोगों का मजमा (जमवय) हुआ। हर एक की गुफ्तार (बातचीत) रफ्तार (बालडाल) जुदा जुदा थी। हर एक का रंग-रंग निराखा था। जब आपस में मुआमिला (मामिला) करते लाचार एक लफज अपनी जवान का दो लफज उसकी जवान के तीन लफज दूसरे की जवान के मिलाकर बोलते और सौदा-सुल्फ लेते। रफता रफता इस जवान ने ऐसी तरकीब पाई कि यह खुद एक जवान हो गई। और जो कि यह जवान खास बादशाही बाजारों में मुखबज (प्रचलित) थी इस वास्ते इसको जवान उर्दू कहा करते थे, और बादशाही जमीर उमरा इसी को बोला करते थे, गोया हिंदुस्तान के मुसलमानों की यही जवान थी। होते होते खुद इस जवान ही का नाम उर्दू हो गया। इस वक्त से इस जवान ने एक रौनक (रूप) हासिल (प्राप्त) की और दिन ब दिन तराश-खराश (बनाव-सिगार) इसमें होती गई।^१

सर सैयद अहमद खॉं बहादुर मीर अम्मन से और भी आगे निकल जाते हैं और बढ़कर हाथ दिखाते हैं पर 'उर्दू' की वकालत में सर्वथा भूल ही जाते हैं कि वास्तव में कहते क्या हैं। भला जिस देश में राजा भोज और बिक्रमादित्य की न सही, किसी अकबर की कथा घर-घर छाई हुई है और 'वीरवर' तथा 'अकबर' को 'दरबार' से निकाल कर 'घरबार' में बिठाए हुए हैं वही देश और वही कथा इस जग-उजागर सत्य को कैसे छोड़ दे और कैसे मान ले कि शाहजहाँ के पहले यहाँ के लोग आपस में बात-चीत और लेना-देना भी नहीं जानते थे? अरे! इसमें हिंदू ही नहीं, हिंदी मुसलमान ही नहीं, अपितु मुसलमान बादशाह और सूफी फकीर भी पिस जाते हैं। क्या निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन मुलतान मुंह में जाया लगाकर रहा करते थे? सावधान! देखिए उर्दू के लिये क्या क्या अपराध नहीं गढ़ा जाता! साधु।

जो सर सैयदी गरोह से कुछ दूर की बात सुननी हो तो अल्लामा सैयद सुलैमान नववी की इस सलाह पर ध्यान दें और यहाँ उर्दू के और ही रंग को देखें। आप का साग्रह निष्कर्ष है—

अहले नजर (अभिज्ञ) से ज़िपा नहीं कि इस जवान की सहीह तारीख के समझने में मीर अम्मन देहलवी से लेकर सर सैयद बल्कि आजाद मरहूम तक जो गलतफहमी (भ्रांति) हुई कि यह लश्करी बोली है या बाजारी.....उस गलती (भूल) का सबब सिर्फ लफज उर्दू है। इसलिये इस नाम को बाकी रखना इस गलत तारीख का बाकी रखना है और इसकी असली तारीख को जो अब पाया-य-सुबूत (प्रमाण-कोटि) को पहुँच चुकी है, बरबाद करना है।^२

निवेदन है, जी नहीं। इसका कारण कुछ और ही है। वही जिसके कारण आप से भी कुछ ऐसी ही भूल हो रही है। सोचिए तो सही, मीर अम्मन को 'लश्कर' और 'बाजार' की शरख क्यों लेनी पड़ी। इसी लिये न कि 'उर्दू' सौदा-सुल्फ, लेना-देना और सबकी भाषा सिद्ध हो सके और आपको भी तो इसकी चिंता इसी निमित्त सता

१—असाफ़स्सनादीद, प्रयव संस्करण, जवान का बयान।

२—नुक़्शे मुलैमानी, दारुल् मुसन्निफ़ीन, आजमगढ़, सन् १९३६ ई०, पृष्ठ १०५।

रही है कि यह उर्दू से निकलकर सारे हिंदुस्तान की 'हिंदुस्तानी' बन सके ? परंतु स्पष्ट रहे कि उर्दू का इतिहास ऐसा नहीं कि अब कोई मुसलमान जैसा चाहे बता सके । कहिए तो सही बात क्या है कि सभी उर्दू के इतिहास में अपनी अपनी हाँक रहे हैं और कहते उसी को सर्वसिद्ध हैं । माना कि यह उर्दू की शिक्षा है जो सत्य कर दिखाने में कभी ही निपुण है । परंतु इसी से यह भी कैसे मान लिया जाय कि उर्दू में उर्दू के विषय में जो कुछ कहा जाय वही प्रमाण है—नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और अंत में विवरा हो मानना ही पड़ेगा कि सचमुच 'उर्दू' शब्द या नाम ही 'उर्दू को जवान' का ऐसा पक्का पारखी है जिसके बिना इसका रहस्य खुल नहीं सकता । देखिए सच्ची बात है कि 'उर्दू को जवान' उर्दू में बनो और फोर्टबिलियम में पहुँचकर गोरे नवाबों की कृपा और कूटनीति से चलकर वही 'हिंदुस्तानी' के नाम से सारे 'हिंदुस्तान' की बानी कही गई; परंतु जो लोग अंगरेजी प्रभाव वा कपट-राजनीति से दूर रहे वे सदा उसकी स्थिति को स्पष्ट कहते रहे और जैसे जैसे यह बताते रहे कि उर्दू का लगाव उर्दू-ये-मुअल्ला से है और वास्तव में उसी के लोग उसके अधिकारी भी हैं । सैयद इंशा की सनद पहले आ चुकी है अब मौलवी बाकर आगाह का पक्का प्रमाण लीजिए और कृपा भूल न जाइए कि वे अरबी के प्रकांड पंडित ही नहीं, उसमें धार्मिक पुस्तकों के लेखक भी हैं और साथ ही दक्खिनी में 'नुसरती' तथा उर्दू में 'सौदा' जैसे उस्तादों से अपने आपको कम नहीं समझते और रहते भी सुदूर दक्षिण या मद्रास में हैं । निदान आपके कहने पर ध्यान देना ही होगा और आपकी बात को प्रमाणकोटि में लाना ही होगा, प्राचीनता के कारण भी आपको ही अधिक महत्त्व मिलेगा, क्योंकि आप मीर अम्मन से भी पुराने हैं । निदान आपका कहना है—

वली गुजराती गजल रेलता की ईजाद में समा का मुन्नश (अग्रणी) और उस्ताद है । बाद उसके जो सुवुन सजाने हिद (हिंद के चाम्पी) बुरोज (प्रकट) किए बेशुबहा (निर्भय) उस नहज (प्रयाली) को उससे लिए और मिन बाद (पिर से) उसको बासलूव खास (विशेष रीति) से मखसस (निश्चित) कर दिए और उसे उर्दू के भाके से मौसम (नामी) किए ।^१

इसमें तो सवेह नहीं कि मौलाना आगाह ने 'उर्दू के भाके से मौसम किए' में स्पष्ट कर दिया है कि यह रीति-नीति जानबूझकर कभी बरती गई है, कुछ अपने आप ही हो नहीं गई है । साथ ही उन्होंने 'बासलूव खास' का भी निर्देश कर दिया है और यही विशेष प्रयाली उर्दू की हिदी से अलग करने में कारण रही है, इसके १२ वर्ष बाद लखनऊ के नवाबी दरबार में (सन् १२२३ हि०, १८०८ ई० में) सैयद इंशा ने भी इसी का प्रतिपादन किया और 'तसर्हफ' की ही उर्दू का प्राण ठहराया । इन्हीं दोनों के बीच में फोर्ट बिलियम कालेज के मुंशी मीर अम्मन की 'बाग वो बहार' का समय (सन्

१—मद्रास में उर्दू अदबिवात उर्दू, सख्या ८१ इब्रज्जाद दकन, सन् १२१८ ई०, पृष्ठ ५० ।

१२१६ ई०, १८०३ ई०) आता है, जिसमें उर्दू सब की लेन-देन सौदा-मुल्क और बावचीत की भाषा बताई जाती और अपने आप ही लरकर के बाजार में पैदा हो जाती है, परंतु याद रखना होगा कि मौलाना आगाह और भी कुछ बताते और उर्दू की स्थिति को आप ही बहुत कुछ स्पष्ट कर जाते हैं। सुनिए इनका और भी कहना है—

अबालीर अहद मुहम्मदशाही (मुहम्मद शाह के अंतिम काल) से इस अमर (समय) तक इस फन (कला) में अक्षर मशाहीर (विख्यात) शुअरा (कवि) अरसा (परंपरा) में आप और अकसम मंजूमात (पद्य के भेदों) को जलवे (प्रकाश) में लाये हैं। मिसल दर्द, मजहर, फुर्गों ।^१

मौलवी बाकर आगाह की गवाही से बड़ा लाभ यह हुआ कि मुहम्मदशाह का शासन भी सामने आ गया और यह भी प्रकट हो गया कि यह 'ईजाद' किस विशेष युग में हुई। अब इसी को थोड़ा 'खुद व खुद' के रूप में भी मुन लीजिए और सदा के लिये जान लीजिए कि उर्दू के लोग उर्दू के हित के लिये कितना और कैसा जाल रच सकते हैं। बात संयुक्त प्रांत की हिंदुस्तानी एकेडमी की है। उसी के एक संग्रह की भूमिका में कहा गया है—

अठारहवीं सदी के अवायल (आरंभ) में वली औरगावादी दकन से देहली आया। उस वक्त दौलत मुगलिया (मुगल साम्राज्य) की शौकत (विभूति) और दबदबे (आतंक) का आपतान (सूर्य) निस्फुल् निहार (मध्याह्न) से ढल चुका था। लेकिन देहली का दरवार अभी उन अभीरों और रईसों का मरकज (केंद्र) था जो ज्यादातर (अधिकांश) ईरानी, तुरानी नजाद (वंशज) थे, जिनकी मादरी जवान (मातृभाषा) फारसी थी। दरवार के लवाहीकीन (परिजन) और शहर के अहले इल्म (विद्यावान) फारसियत में डूबे हुए थे। उन लोगों ने वली का लैर मकदम (शुभागमन) किया और उसकी नज्मों (कविता) को हाथों हाथ लिया। उसकी शाहरी को पसदीदगी (सुरचि) की नजर (दृष्टि) से दखा, बल्कि बतौल बाजे (कुछ के कथनानुसार,) उन्हीं नज्मों की वजह से फारसी को छोड़कर उन लोगों ने बोलचाल की जवान को शाहरी का जरिया (साधन) बना लिया। जब अदब (साहित्य) के निखार से देहली की जवान सँवरनी शुरू हुई तो कुरदती तौर (प्राकृत ढंग) पर बोलचाल की जवान में तबदीली (हेरफेर) शुरू हुई। वह अल्फाज (शब्द) जिनमें हिंदी के खास इरुक (विशेष अक्षर) शामिल थे, और फारसी लफ्जों में इस्लैमाल (प्रयुक्त) नहीं होते थे जिनको फारसीदों अपनी जवान से बासानी (सरलता से) अदा न कर सकते थे, अदब (साहित्य) से खारिज (अलग) होने लगे। इसके अलावा (अतिरिक्त) वह अल्फाज (शब्द) भी जो अबाम (जन सामान्य) की जवानों पर चढ़े हुए थे और खवास (विशिष्ट जन) उनको बाजारी करार देते थे, मतरुक (परित्यक्त) होने लगे। इस तरह कट-छटकर देहली की टकसाली उर्दू जवान तैयार हुई, और उसकी गोद में उर्दू अदब की परवरिश होने लगी। मुहम्मदशाह के अहद से इनकी मुस्तकिल (निश्चित) तारीख शुरू होती है।^२

मौलवी मुहम्मद सुबीन साहब 'कैफी' ने कहा बर्ही है जो मौलाना बाकर 'आगाह' ने; किंतु दोनों के कथन में सब से बड़ा अंतर यह है कि एक उर्दू की

१—बंदी।

२—जवाहिर सुखुन, पहली जिल्द, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, सन् १९२३ ई०, पृष्ठ ४-५।

बकालत करता है तो दूसरा न्याय । भियों 'कैफ़ी' भी मानते हैं कि उर्दू के धनी ईरानी-
तुरानी दरबारी लोग हा थे पर वे भूशकर भी यह मानना नहीं चाहते कि उसके बनाने
में उनका कुछ विशेष प्रयत्न भी था । नहीं, आज का कोई उर्दू-लेखक इसे मान नहीं
सकता, यद्यपि उलटे सोचे प्रसंगवश कह वह भी यही जाता है । फारसी के लोग जिन
हिंदी शब्दों वा अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते थे उन्हें उर्दू में स्थान इसी से तो
नहीं रहा कि उनपर विलायती लोगों की कृपा न थी ? फिर इसको कोई भी विचारशील
व्यक्ति 'कुदरती तौर पर' कैसे मान सकता है ? यह तो सहज ढंग नहीं । हाँ, मौलवी
'कैफ़ी' ने एक और भी पते की बात कही है और कहा है कि जो शब्द सब की जीभ
पर चढ़े थे पर जिनको अमीर लोग 'बाजारी' बताते थे वे भी उर्दू से निकाल बाहर किए
गए । तो भी आज कहा यही जाता है कि उर्दू 'बाजार' में पैदा हुई । सब के मेल-जोख
से बनी । हाँ, बनी । पर ठीक वैसे ही जैसे आज का पाकिस्तान !

मुहम्मदशाह के शासन में उर्दू को ईजाद कैसे हुई इसकी छानबीन के पहले
जानिए यह कि इस 'कटछट' के विषय में बड़े बूढ़ों का कहना क्या है । 'आगाह' और
'इंशा' को अलग रखिए और लीजिए इनसे भी पुराने-पुराने 'कायम' और 'हातिम'
को । 'कायम' का अभिमान है—

कायम मै गजल तौर किया रखता बरना,

एक बात लचर सी बजवान दक्कनी थी ।

इस प्रकार जिस व्यक्ति ने दक्कनी की लचर चीज को पक्का बना दिया उसका
कहना तो उर्दू के लोगों को भी अवश्य मान्य होगा और न भी हो तो भी यह तो
मानना ही होगा कि यह उनके 'बुजुर्गों' का कथन है । अच्छा तो 'कायम' लिखते हैं—

बर मुत्तवशाने फने रेखता भलफी व मुहतजब न मानद आँचि: अल्हाल अशअर व अहवाल
शुअराय मुताख्खरीन नविशत: मी आयद । तर्ज कलाम ईहा माना बरबीय: फारसी अस्त ।
चुनाँचि: जमीअ सनाया शैरी कि करारदाद: असतज: अशलाफ अस्त बकार मी बुरद व अकसरे
अज तरकीबान फुर्स कि माफिक मुहावर: उर्दू-ए-मुअल्ला मानूस गोश मी याबंद मिनजुमल:
जवाबुल् बयान मी दानंद, इल्ला तरजुमान मुगल व रेखत: करदन मकबूह अस्त । चि: दर्रीं
सुरत सेहत जवान येके अज हर दो नमी मानद व अरगर बाजे अज इस्तलाह कि जवान जद मरुम
कुसहाय ईं दयार बुवद करद: आयद । चन्दाँ मुजायक: न दारद । अम्मा इत्ताय व तकलीद:
कसाने तबक: ऊला कि यक मिसर: शाँ रेखत: व दीगरे फारसी अस्त व दर बाजे मकाम रेखत:
फारसी व अल्फाज गैर मानूस मखलूत हम साखत: मजमूम महज मी अंगारन्द ।^१

'कायम' ने फारसी में जो कुछ कहा है उसका अर्थ यह है कि रेखता की कला के जो लोग
अनुयायी हैं उनको यह प्रकट और स्पष्ट होना चाहिए कि अब जो कुछ रखा या प्राचीन
कवियों के बारे में लिखा जाता है वह सब फारसी के ढर्रे पर होता है । अतः कबिता का

सार बौधा बही रहता है जिसको पुराने लोगों ने बौध दिया है। फारसी की बहुत सी योजनाएँ जो उर्दू-ये-मुअल्ला की बोलचाल के अनुकूल कान को भाती हैं और बर्णन करने के योग्य हैं और मुगलों की वाणी में उनका अनुवाद करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी भाषा की शुद्धता नष्ट हो जाती है, और बहुत सी परिभाषाएँ जो इस देश के शिष्टों के व्यवहार में हैं उनका प्रयुक्त होना अनुचित नहीं। किंतु ऐसे लोगों का अनुकरण करना जिनमें कुछ उर्दू (रेखता) का हो और कुछ फारसी का अथवा जिनमें फारसी के दुरूह शब्द मिलाए गए हों, अच्छा नहीं माना जाता।

ठीक है। 'कायम' ने 'रेखता' की मर्यादा का ध्यान रखा और उसको वहीं तक फारसी बनने दिया जहाँ तक वह अपनी आन पर कायम रहकर बन सकती है। परंतु जो बात उन्होंने विशेष की वह है 'उर्दू-ये-मुअल्ला' को प्रमाण मानना। और इससे भी अच्छा यह किया कि बड़ी सावधानी से 'मुगल' का उल्लेख कर दिया। सच तो यह है कि मुगल-दरबार ही उर्दू का अड्डा है और उर्दू-ये-मुअल्ला के सच्चे अधिकारी भी मुगल ही हैं। यही कारण है कि यह जन उर्दू को 'मुगली बानी' मानता जानता आया है और यही आज सिद्ध भी होता जा रहा है। ध्यान से सुनिए। अब उर्दू के आदि उस्ताद बाबा हातिम की गवाही हो रही है। आप आप ही कहे जाते हैं कि

दरी विला अजदह दवाजदह साल अकसर अलफाज रा अज नजर अन्दाख्तः लिसाने अरबी व जवाने फारसी कि करीबुल फहम व कसीरुल इस्तैमाल नाशद व रोजमर्रः देहली कि मिर्बायाने हिंद व फसीहाने रिन्द दर मुहावरः दारदं मंत्रूर दारतः ।^१

इस काल में ग्यारह-बारह वर्ष तक बहुत से शब्दों को त्याग कर अरबी और फारसी के शब्द जो समझ के निकट और प्रयोग में बहुत हैं और मुगल राजकुमारों तथा शिष्ट सूफियों के मुहावरे जो देहली की बोलचाल में हैं, स्वीकृत हुए।

शाह हातिम ने संग्रह और त्याग का उल्लेख स्पष्ट कर दिया और यह भी प्रकट कर दिया कि वास्तव में जो ग्यारह-बारह वर्ष से प्रयत्न चल रहा था उसी का यह दिव्य परिणाम है कि

- (१) बहुत से शब्द त्याज्य हुए,
- (२) अरबी और फारसी के शब्द आए, और
- (३) मुगल राजकुमारों तथा शिष्ट सूफियों की भाषा प्रमाण बनी।

शाह हातिम ने त्यागने के विषय में जो कुछ लिखा है उसमें हमारे काम का इतना ही है कि

सिवाय अँ जवान हर दयार ता व हिंदी कि अँ रा भाका गोयंद मौकूफ करदः ।^२

१—दीवानजादा की भूमिका से 'सौदा' (वही) पृष्ठ २६ पर अवतरित।

२—वही।

इसके अतिरिक्त सभी ओर की भाषा, यहाँ तक कि हिंदवी, जिसको भाषा कहते हैं, को भी छोड़ दिया।

हिंदवी भाषा का परित्याग यहाँ से होने लगा और यहाँ से उर्दू देश से घृणा कर बाहर से मक्द लेने लगी और जान-बूझकर अरबी-फारसी का चरबा उतारा गया और यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया कि उर्दू एक ओर तो मुगल दरबार को लेकर आगे बढ़ी और दूसरी ओर उन सूफियों के सहारे जो लोकभाषा की अपभ्रंशना कर सदा फारसी बूकते रहते थे। 'फसीहान' का यही तो आग्रह है। इस समय अन्य लोगों की भाषा के प्रति जो धारणा हो रही थी उसका निदर्शन नूरमुहम्मद की अनूठी रचना 'अनुराग-बाँसुरी' (साहित्य-संमेलन, प्रयाग) की भूमिका में किया गया है, अतः यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि यहाँ से राजनीति और मजहब की साठगँठ से उर्दू आगे बढ़ी। अच्छा और उचित होगा कि यहाँ ग्यारह-बारह वर्ष की लीला का भी रहस्य खोल दिया जाय और उर्दू के जन्म-काल का भी पता बता दिया जाय जिससे फिर किसी को इसके लिये बाजार या 'लश्कर' में न जाना पड़े। अच्छा, तो सीधे सी बात है कि दीवानजादा की रचना सन् ११६९ हि० में हुई अब इससे ११-१२ वर्ष निकाल दीजिए और ढंके की चोट पर कह दीजिए कि उर्दू की ईजाह सन् ११५७-५८ हि० में हुई।

हम दिखा चुके हैं कि मौलाना 'आगाह' और मौलवी 'कैफ़ी' ने उर्दू की भाषा के प्रसंग में मुहम्मदशाह का नाम लिया है और श्री 'आगाह' ने तो 'अंतिम काल' का निर्देश भी कर दिया है। अब उन्हीं के साथ शाह हातिम को भी जोड़ दीजिए और इन दृढ़ प्रमाणों पर फटकार कर कह दीजिए कि बस अब उर्दू की भलमनसी हो चुकी और उसकी नीति-रीति का पता भी चल गया। अब कुशल इसी में है कि धीरे से सच्चाई को स्वीकार कर लें और मूठ मूठ की बात बघाड़ना छोड़ दे। कागद की नाव बहुत चली। अब तो काठ की शरख लो और अपनी काठी का पक्का पता दो। देखो सौभाग्य की बात है। कोई उर्दू का सपूत आप ही कह गया है। कान देकर सुनो और आँख खोलकर पढ़ो। पक्की, खरी और सच्ची बात यह है कि

उमदुलमुल्क ने और उमरा के मशविरा (परामर्श) से देहली में एक उर्दू 'अंजुमन' कायम की। उसके जलसे होते जवान के मसयले (प्रश्न) लिखते, चीजों के उर्दू नाम रखे जाते, लफ्जों और मुहावरों पर बहस होती, और बड़े रगड़ों-भगड़ों और ज्ञान-वीन के बाद 'अंजुमन' के दफ्तर में वह तहकीकशुदा (सशोधित) अलफाज व महावरात (मुहावरे) कलमबंद (लिपिबद्ध) होकर महफूज (सुरक्षित) किए जाते; और बकौल 'सियरुल् मुताख्खरीन' इनकी नकलें हिंद के उमरा व रुसा (रईसों) पास भेज दी जाती और वह उसकी तकलीद (अनुकरण) को फख (अभिमान) जानते और अपनी अपनी जगह उन लफ्जों को फैलाते।'

अदीबुल्ल मुल्क नब्वाब सैयद नसीर हुसैन खॉ 'खयाल' ने जिस उर्दू अंजुमन का उल्लेख किया है, कृपा कर उसका काम भी बता दिया है और यह भी लिख दिया है कि उसका अर्थ किस अमीर को प्राप्त है। उमदतुल मुल्क से उनका तात्पर्य किस अमीर से है, इसका बोध आपको अभी अभी हो जाता है। यह और कोई नहीं, मुहम्मदशाह का कानलगार रसिया अमीर खॉ था। इसके राग-रंग के विषय में मौलाना हाली का रोना है—

मरदों में नब्वाब अमीर खॉ और औरतों में नूरबाई एक एक पर फवतियाँ कहते थे; यहाँ तक कि बुरहानुल मुल्क और आसफजाह जैसे संजीदा आदमियों पर भी उनके वार चलते थे और उनको भी कमी कमी अपने बजा (टब) के खिलाफ जवाब देना पड़ता था।

जिन चार व्यक्तियों का नाम यहाँ आया है उनके ग्राम-धाम का पता यह है कि इनमें से प्रथम दो तो उर्दू का बाँकपन हमारे लिये छोड़ गए और आपस की फवतियों से उर्दू की ईजाद कर गए। रहे शेष दो। सो कौन नहीं जानता कि 'बुरहानुल मुल्क' (मुहम्मद अमीन = सआदत खॉ) अवध की नवाबी और 'आसफजाह' हैदराबाद राज्य के संस्थापक हैं। रसिया अमीर खॉ और नर्तको नूरबाई ने उर्दू को जन्म दिया तो गभीर बुरहानुल मुल्क और विचक्षण आसफजाह ने उसे पाल-पोसकर सर्वप्रिय बनाया और फलतः आज भी उनका हैदराबाद उसको सर्वसुलभ बनाने की चिंता में लगा है। अब आप इसकी छाया में भली भाँति देख सकते हैं कि उर्दू की भाषा के बारे में मौलाना बाकर 'आगाह' और सैयद इशा ने जो कुछ लिखा है वह कितना सटीक और यथार्थ है। प्रसंगवश इतना और जान लीजिए कि उमदतुल मुल्क 'अंजाम' नाम से स्वयं कविता भी करते थे और अंत में रँगिलें मुहम्मदशाह के इशारे से २६ दिसंबर सन् १७४७ ई० को शहीद भी हो गए। मुहम्मदशाह को उनका रंग अधिक न रुचा और निदान उनका अंत हो गया। उधर हमने 'हातिस' की साखी पर ११५७-५८ हि० (१७४४-४५ ई०) को उर्दू की ईजाद का समय निकाला था। अस्तु, उसको साधु मानने में अब किसी को संदेह नहीं हो सकता। और अब भी मीर अम्मन की 'सुनी' को वही सुनकर साधु मान सकता है जिसका हज्ज 'फोर्ट विलियम' है। अन्यथा शोध के इस प्रकाश में अब उसको स्थान नहीं।

एक बात और। मौलाना 'आगाह' ने एक बात और भी बड़े ठिकाने की कही है और बताया है कि भाषा से रेखता और रेखता से उर्दू कैसे बनी। हम इसका विचार यहाँ नहीं करना चाहते, परंतु तो भी स्थिति के नाते उनके शिष्य का यह कथन आपके सामने रख देते हैं। देखिए, उनका शिष्य 'नामी' अपनी भाषा-नीति का कैसा परिचय देता है। उसका कथन है—

हे इस मसनवी की जर्बों रेखता, अरब और अजम से हे आमेखता।

नहीं सिर्फ उर्दू मगर हे अर्यों, जबाने सुलैमान हिंदोस्ताँ।

अगर बोलता ठेठ हिंदी कलाम, तो माका या वह पुरवियों का तमाश ।

जबाने दकन में नहीं मैं कहा, कि है वह जबों भी निपट बेमजा ।^१

‘इस अवतरण में ‘ठेठ हिंदी’ और ‘दक्कनी’ को जो अवहेलना हुई है सो तो आसफ-जाही शासन का शुभ परिणाम है । पर टॉंकने की जो बात है वह यह है कि नामी अभी ‘उर्दू’ को मिली जुली भाषा नहीं समझते और इस आसन पर अभी देखला को ही आसीन देखना चाहते हैं । कारण, उसी को अरबी-फारसी से युक्त हिंदू की प्रमुख भाषा समझते हैं । ‘निदान, भूलना न होगा कि अरबी-फारसी के मेल से ‘रेखता’ बनी, कुछ उर्दू नहीं । मेल का अर्थ ‘मिलाप’ समझने की भूल कभी मत कीजियेगा हाँ, संतोष के लिये मिलावट भले हो समझ लें । अरबी-फारसी शब्दों का मेल-जोल किस भाषा में नहीं हुआ है जो इसके लिये उर्दू का गुणगान किया जाता है ? समझ का ऐसा दुरुपयोग !

अच्छा ! तो एक बार फिर जता देना है कि ‘उर्दू’ का अर्थ ‘बाजार’ नहीं और चाहे जो हो । तनिक सोचिए तो सही ‘उर्दू बेगनी’ का अर्थ क्या है । भीर अम्मन उसी ‘बाग वो बहार’ पृष्ठ ८८ में लिखते हैं—

दाई फिर बाहर आई और मुझे अपने साथ, जिम महल में बादशाहजादी थी, ले गई । क्या देखता हूँ कि दो रबीया सफ़र (पंक्ति) बांधे दस्तबस्ता (करबद) सहेलियों और खव्वासों और उर्दाबेगनियों, किलमाकनियों, तुरकनियों, हवशिनियों, उजबकनियों, कशमीरनियों जवाहिर में जभी ओहदे लिए खरी हैं । इंदर का अखाबा कहुँ या परियों का उतारा ।

इनमें से हमारे काम की ‘उर्दाबेगनियों’ ही विशेष हैं, क्योंकि हमें उर्दू से ही काम पड़ा है और उर्दू के लोग उसे बाजार की चीज बताना चाहते हैं । तो क्या आप इस उर्दू को भी किमी ‘बाजार’ का द्योतक समझते हैं ? नहीं, ऐसा न करें । नहीं तो सचमुच बड़ा अनर्थ हो जायगा । कारण कि ‘उर्दाबेगनियों’ कंचनियों नहीं हैं कि मन बहलावें । नहीं इनका काम तो कुछ और ही है । सुनिए ‘उर्दू’ नहीं ‘उर्दाबेगनी’ का परिचय है—

वह मर्दाना लिबास की हथियारबंद औरत जो शाही महलों में पहरा चौकी देती और हुकम अहकाम पहुँचाती है । सिपाही औरत, शाही महलों में इहतमाम (प्रबंध) करनेवाली तुरकनी ।^२

‘उर्दाबेगनी’ में ‘उर्दा’ का अर्थ क्या है इसका निश्चय तभी हो सकता है जब आप इतना और जान लें कि

जबान के तालियों को बताना है कि शाहजहाँआवाद की औरतों की जबान मर्दों के सिवा सारे हिंदुस्तान की औरतों की जबान से फसीह है । उनकी एक अपनी ही जबान और असख्ख (टंग) है । जो लफ्ज उनमें रिबाज पा गया उर्दू हो गया रब्बाह वह अरबी हो या फारसी, सुरयानी हो या तुर्की, पंजाबी हो या पूरबी, माडवाडी हो या दक्खिनी बुंदेलखंडी या कहीं का हो ।^३

१—मद्रास में उर्दू, पृष्ठ ७५ ।

२—फरहंगे आसफिया ।

३—दरिया-ये-सताफत, पृष्ठ १७०-७१ ।

इसी से तो 'रेखती' की भाषा अधिक सरल, सुबोध और सजीब है ? पर प्रसंग उर्दू का है। अतः कहना पड़ता है कि यहाँ भी 'उर्दू' का लगाव अंतःपुर से ही अधिक है कुछ लरकर या 'बाजार' से नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे पर सच तो यह है कि यह उर्दा शब्द भी उसी प्रकार 'उर्दू' का पर्याय है जिस प्रकार उर्दा। स्मरण रहे राजस्थान में 'उर्दाबेगनियों' का उच्चारण 'उर्दाबेगनियों' होता है और नब्बाव सदरयार जंग बहादुर का कहना है—

चंगेज खाँ और इलाकू की धाक एक आलम में बैठी हुई थी। कयांत है इसी असर से यह लफज रुत के मुल्क में पहुँचा। उर्दा के रूप में वहाँ से यूँप में आया और 'होर्ड' बन गया। कुछ भी हो, सीधी पर खरी बात यह है कि 'उर्दू की जवान' में उर्दू का अर्थ है 'उर्दू-ये-मुअल्ला' यानी शाहजहानाबाद का 'किल्ला मुअल्ला' यानी मुगलपुरी। कुछ निरी लराहर या 'बाजार' नहीं।

कवीन्द्राचार्य सरस्वती

श्री बटेकृष्ण बी० ए० (अनर्स), एम० ए०

(अनुसंधायक अनुशीलन-विभाग, श्री सिद्धान्तिया छात्रवृत्ति-प्रहीता)

सर्वविद्यानिधान कवीन्द्राचार्य सरस्वती संस्कृत और हिंदी दोनों के विद्वान् थे। किंतु संप्रति संस्कृतवालों का जितना ध्यान उनपर गया हिंदीवालों का उतना नहीं। कवीन्द्राचार्य का मुकाब संस्कृत की ओर ही अधिक था भी। ये भी वे कारी की संस्कृतज्ञ विद्वन्मंडली के सिरमौर, प्रमाणपत्र-प्राप्त। एक ओर ये वे जनता और पंडित-समाज के श्रद्धाभाजन दूसरी ओर दिल्लीपति पूज्यपाद^१। हिंदी के कवियों में उनका नाम तो बहुत दिनों से सुना जाता रहा है, किंतु उनके किसी विशिष्ट ग्रंथ के सामने न आने से उनकी विशेष चर्चा हिंदी के इतिहासों में नहीं हुई। इसका यह तात्पर्य नहीं कि संस्कृत के विद्वानों के समान हिंदीवालों ने उनका संमान नहीं किया। संस्कृतवालों की ही भाँति हिंदी के समसामयिक कवियों ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की है। यदि संस्कृत में उनकी प्रशस्तियों का संग्रह 'कवीन्द्रचंद्रोदय' के नाम से विख्यात है तो हिंदी में 'कवीन्द्रचंद्रिका' के नाम से। इसमें कारीस्थ अट्टाईस^२ कवियों की रचनाएँ उनको प्रशंसा में हैं। उन कवियों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी संस्कृत की रचनाएँ 'चंद्रोदय' में भी हैं। जैसे, जयराम, विश्वंभर मैथिल, धर्मेश्वर, रघुनाथ, त्वरितकविराय। उक्त 'कवीन्द्रचंद्रिका' अधुना बीकानेर की श्री अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में सुरक्षित है।

१ - दिक्कालयोर्भ्योऽभि तथात्मपुञ्जे यद्वैभवं वाचनिकं तदस्ति ।

प्रत्यक्षगम्यं तु भवत्प्रसुलं कवीन्द्र ! दिल्लीपतिपूज्यपाद ! ॥ २१६ ॥

—कवीन्द्रचंद्रोदय, पृष्ठ ३३ ।

२—'कवीन्द्रचंद्रिका' के कवियों के नाम ये हैं—(१) सुखदेव, (२) नदलाल, (३) मीध, (४) पंडितराज, (५) रामचंद्र, (६) कविराज, (७) धर्मेश्वर, (८) हरिराम, (९) रघुनाथ (१०) विश्वंभरनाथ मैथिल, (११) शंकरोपाध्याय, (१२) नैरव, (१३) सीतापति त्रिपाठी-पुत्र मणिकण्ठ, (१४) मगद, (१५) गोपाल त्रिपाठी-पुत्र मणिकण्ठ, (१६) विश्वनाथराम, (१७) चिंतामणि, (१८) देवराय, (१९) कुलमणि, (२०) त्वरितकविराज (२१) गोविंद मट्ट, (२२) जयराम, (२३) वशीधर, (२४) गोपीनाथ, (२५) राम, (२६) जादवराय, (२७) जगतराय, (२८) चंद्र ।

—वैखिए नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४७, अंक ३-४, पृष्ठ २७१ ।
पंडितराज कवि (४) संस्कृत के प्रसिद्ध पंडितराज रसगंगाधर के कर्ता हैं या दूसरे कोई, यह नहीं कहा जा सकता। यदि वे ही हैं तो इनकी रचना का 'चंद्रोदय' में न होना संदेहास्पद अवश्य है, क्योंकि वे संस्कृत के कवि पहले थे। इनकी हिंदी की रचना उतनी ही है जितनी 'चंद्रिका' में इनके नाम पर मिलती है।

जीवनवृत्त

कवीन्द्राचार्य सरस्वती गोदावरी-तट पर बसनेवाले दक्षिणी ब्राह्मण थे। पश्यभूमि^१ उनकी जन्मस्थली थी। वे 'ऋग्वेद' की आश्वलायन शाखा^२ के पूर्ण पंडित थे और इंदी शाखा के थे भी। बचपन में ही उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और वे अपना घरबार त्याग काशी आ बसे।^३ उनके काशी-निवास का कारण निजामशाही राज्य पर शाहजहाँ का अधिकार हो जाना भी बताया जाता है।^४ उन्होंने षडंगों सहित वेदों और शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया और तदनंतर संन्यास ग्रहण कर वे आजीवन अविवाहित ही रह गए। काशी में वे वरुणा नदी के तट पर रहते थे और उनका स्थान 'वेदांती का बाग'^५ के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, जो अब भी उसी नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि वहाँ के प्राचीन अवशेष अब लुप्तप्राय हैं तथापि वहाँ के निवासियों का कहना है कि पहले यहाँ संन्यासियों की कुटियाँ थीं और नगर से बहुत से व्यक्ति वेदांत पढ़ने आते थे। आज से कुछ वर्ष पहले (संभवतः दस बारह वर्ष पूर्व) यह स्थान एक संन्यासी के ही पास था। यह स्थान चौकाघाट की रामलीलावाले मैदान के पीछे रेखवे लाइन के पार है। वरुणा इसके नीचे ही बहती है। संप्रति पुराने पत्थरों और ईंटों को जोड़कर एक राममंदिर इस स्थान पर बना लिया गया है। ये बातें उक्त स्थान के निरीक्षण से ज्ञात हुई हैं।

शाहजहाँ के समय में हिंदुओं से तीर्थ-स्थानों में, विशेषकर काशी और प्रयाग में, यात्री-कर लिया जाता था। हिंदू जनता के लिये यह बहुत ही अपमानजनक तथा कष्ट-कारक था। अतः काशी के विद्वानों ने इससे मुक्त होने के हेतु कवीन्द्राचार्य सरस्वती के नायकत्व में भारत-सम्राट् शाहजहाँ के पास प्रतिनिधि-मंडल भेजा। सम्राट् के संमुख उन्होंने जत्र यात्री-कर से पीड़ित प्रजा की करुण कथा कहनी आरंभ की तो सम्राट् और दाराशिकोहसहित सारे दरबार की आँखें डगडवा आईं^६। उनके भाषण का इतना

१—कुछ लोग इसे पश्यभूमि भी पढ़ते हैं, किंतु श्री अच्युतकृष्ण शास्त्री इसे पश्यभूमि ही मानते हैं। — देखिए कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र, इंट्रोडक्शन (पी० एस०), पृष्ठ १।

२—गोदावरीनिवासी परचायेनाश्रिता काशी।

ऋग्वेदीयाभ्यस्ता साङ्गा शाखाश्वलायनी गन्ता ॥४॥ - कवीन्द्रचंद्रोदय, पृष्ठ १।

३—निःस्पृहता विषयेभ्यः परनिजजनताभिमानेभ्यः।

प्राप्ता शैशवसमये विश्वेशानमहाद्भ्य ॥ ५ ॥—वही, पृष्ठ १।

४—देखिए कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र, डा० गंगानाथ झा का 'फोरवर्ड', पृष्ठ ४। इतिहास के अनुसार यह घटना संवत् १६८६ वि० (सन् १६३२ ई०) की है।

५—देखिए कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र, इंट्रोडक्शन (पी० एस०), पृष्ठ १।

६—कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र के आरंभ में ही लिखा है—(सूची) सर्वविद्यानिधान कवीन्द्राचार्यसरस्वतीनाम् (प्रयसंग्रहस्य) वेदांती का बाग—वरुणीतट—बनारस।

७—कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र, फोरवर्ड, पृष्ठ ५।

गहरा प्रभाव पड़ा कि शाहजहाँ ने उक्त कर तो तुरंत उठा ही दिया, उन्हें 'सर्वविद्या-निधान' की उपाधि से भी विभूषित किया।^१ फर्रौसीसी यात्री बर्नियर के पत्रानुसार तो उन्हें दो हजार रुपय वार्षिक भी मिलने लगे।^२ उनकी इस-विजय से जनता हर्षोन्मत्त हो उठी। विन्दिगंत में उनकी कीर्ति व्याप्त हो गई। उनकी विद्वत्ता देखकर उन्हें 'कवींद्र' की सत्यवचो से अलंकृत किया गया।^३ संन्यासियों और पंडितों द्वारा वे आचार्य माने गए।^४ यह कवींद्राचार्य के जीवन की महान् घटना थी।

इसी समय से मुगल-दरबार में उनका प्रवेश हो गया और वे दाराशिकोह के पंडित-समाज के प्रधान बना दिए गए।^५ संवत् १७१५ वि० (सन् १६५८ ई०) में शाहजहाँ के बंदी हो जानेपर उनकी वार्षिक वृत्ति औरंगजेब ने बंद कर दी और उसके साल भर बाद ही उनका विद्वान् एवं उदार आश्रयदाता दारा भी संसार से विदा कर दिया गया। वे नहीं चाहते थे कि शाही वृत्ति बंद हो। अतः उसे फिर से चालू कराने के लिये वे किसी व्यक्ति को सहायता खोजने लगे। दिल्ली में दानिशमंद खॉं ही अकेला ऐसा था जिसमें दारा के वध की घोषणा का विरोध करने का साहस था। दारा के आश्रितों के प्रति उसकी समानुभूति थी। इसी दानिशमंद खॉं के यहाँ बर्नियर भी रहता था, जिससे कवींद्राचार्य का परिचय था। उसे साधकर वे उस तक पहुँचे। वे समझते थे कि दानिशमंद खॉं अपने व्यक्तिगत प्रभाव से मेरो बंद वृत्ति फिर से चालू करा देंगे। किंतु इस कार्य में वे कहीं तक सफल हुए, कहा नहीं जा सकता। कवींद्राचार्य तीन वर्ष तक बर्नियर के साथ रहे। संवत् १७२४ वि० (सन् १६६७ ई०) के पत्र में बर्नियर ने अपनी काशी-यात्रा के वर्णन में उनके सहयोग से किसी बृहत् पुस्तकालय (युनिवर्सिटी लाइब्रेरी) में काशी के छह बड़े पंडितों के साथ अपने वार्तालाप की बात लिखी है। दानिशमंद खॉं के यहाँ कवींद्राचार्य कब तक थे, नहीं कहा जा सकता। अधिक से अधिक उसको मृत्यु तक रहे होंगे, जो संवत् १७२७ वि० (सन् १६७० ई०) में हुई।^६

कवींद्राचार्य को रूप, गुण, यश, धन, विद्या आदि सब कुछ प्राप्त थे। फिर भी उन्हें संन्यास ही पसंद था। उनके पास धन दान के लिये ही था और गुण तथा विद्या

१—विजितमहीतलतस्मै दत्तं विद्यानिधानपदमस्मै।—कवींद्रचंद्रोदय, श्लोक ८, पृष्ठ १।

२—देखिए पी० के० गोडे का 'बर्नियर पेंड कवींद्राचार्य सरस्वती ऐट दि मुगल कोर्ट' नामक निबंध; एनलूस् आर्च दि थ्रीक्वेटेश्वर ओरियंटल इंस्टीट्यूट, तिरुपति, भाग १, संख्या ४, पृष्ठ ४।

३—मुद्रवा विभुषाधिकतां दत्ता यस्मै कवीन्द्रसत्यवदी।

यवनकरप्रह्लाध्वाभ्यौ मग्ना येनोद्भृता पृथिवी ॥ ७ ॥—कवींद्रचंद्रोदय, पृष्ठ १।

४—आचार्याह्वयसहितं यतिबुधवृन्दैर्महीतले महितम् ॥ ८ ॥ वही, पृष्ठ १।

५—देखिए पी० के० गोडे का उक्त निबंध, पृष्ठ ११।

६—वही, पृष्ठ ६ से १२ तक।

परोपकार के निमित्त । न जाने कितने विद्वान् उनकी सहायता की अपेक्षा करते थे, धन की भी और विद्या की भी । वे सुगठित शरीरवाले संन्यासी रेशम का श्वेत (अधो) बस्त्र पहनते थे, जो घुटनों तक लटकता रहता था और लाल रंग का बड़ा रेशमी बस्त्र उनके कंधों पर ऊर्ध्ववस्त्र की संज्ञा पाता था । इसी वेश में वे दिल्ली के सरदारों और सम्राट् से दरबार में मिलते थे । कभी पालकी पर निकलते थे, कभी पैदल ।

उनकी उपाधियों का देसा प्रचार है कि उनके वास्तविक नाम का पता ही नहीं चलता । 'कवीन्द्रचंद्रोदय'-कार श्रीकृष्ण का कहना है कि सर्वविद्यानिधान के साथ साथ 'कवीन्द्र' और 'आचार्य' भी उपाधियाँ ही हैं । महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शमश्री उन्हें विद्यानिधि कवीन्द्र कहते थे ।^१ कहा नहीं जा सकता कि वास्तव में वे 'विद्यानिधि' थे या कवीन्द्र । संभव है उनके विद्यानिधित्व को सार्थक करने के लिये शाहजहाँ ने उन्हें सर्वविद्यानिधान कह दिया हो । किंतु लोग उन्हें कवीन्द्र ही कहते थे और आज भी इसी नाम से उन्हें अभिहित किया जाता है ।

- रचनाएँ

काशी के पंडिताग्रगण्य कवीन्द्राचार्य सन्यासी के घर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों भेदभाव भूलकर मेल से रहती थीं । उनके लक्ष्मीपतित्व की चर्चा तो प्रशस्तियों में बहुत मिलती है, किंतु उनके रचे ग्रंथों की तालिका खोज से ही तैयार हो सकी है । थियोडोर अफ्रेस्ट के 'कैटलागस कैटलागोरम' में इसका विवरण है । उसमें कवीन्द्र तो कई दिखाई देते हैं, किंतु दो कवीन्द्र—कवीन्द्र आचार्य सरस्वती और कवीन्द्र विद्यानिधि—मूलतः एक ही प्रतीत होते हैं । कवीन्द्र आचार्य सरस्वतीविरचित इतने ग्रंथ बताए गए हैं—

- १—कवीन्द्रकल्पद्रुम ।
- २—पदचंद्रिका दशकुमार टीका ।
- ३—योगभास्कर योग ।
- ४—शतपथ ब्राह्मण भाष्य ।
- ५—हंसदूत काव्य ।

'कवीन्द्रकल्पद्रुम' बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी में है (संख्या ४०२८), जिसके विषय इस प्रकार हैं—'गणेशस्तोत्रकीर्तनम्, गंगास्तोत्रकथनम्, यमुनास्तोत्रम्, वितस्तास्तोत्रम्, सूर्यस्तोत्रम्, शिवस्तोत्रम्, भवानीस्तोत्रम्, नृसिंहरूपवर्णनम्, श्रीकृष्णरूपवर्णनम्, रामचंद्ररूपवर्णनम्, हनुमत्स्तोत्रम्, प्रास्ताविकस्तोत्रकथनम्,

१—देखिए कवीन्द्रचंद्रोदय, पृष्ठ १ ।

२—दि इण्डियन ऐंटिक्वेरी, जनवरी सन् १९१२ ई०; पृष्ठ ११-१२ ।

३—देखिए श्री पी० के० गोळे का उक्त निबंध ।

शिवरत्नचर्यान्वम्, पत्रावलिबनपद्यकथनम्, पत्रप्रशस्तिचर्यान्वम् । दंडीकृत 'दशकुमारचरित'
की कवीन्द्राचार्यविरचित 'पदचंद्रिका टीका' बंबई के निर्णयसागर प्रेस से संवत् १९४०
बि० (सन् १८८३ई०) में प्रकाशित हो चुकी है । श्री पी० के० गोडे के कथनानुसार
'हंसदूत काव्य' कवीन्द्राचार्य का नहीं है ।^१ गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज में प्रकाशित
'कवीन्द्राचार्य-सूचीपत्र' में 'ऋग्वेद' पर उनकी लिखी नैयायिक शब्दावलीयुक्त एक टीका का
भी उल्लेख है ।^२ उपर्युक्त सूची के चौथे ग्रंथ से उसका कोई संबंध हो तो हो सकता है ।

कवीन्द्र विद्यानिधि के नाम से उल्लिखित दोनो ग्रंथों में से पहला 'कवीन्द्रचंद्रोदय
पद्यावली'^३ कवीन्द्राचार्यविरचित नहीं है, यह विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई उनकी प्रशंसा
का संग्रह है, जिसके संप्रहर्ता कोई श्रीकृष्ण हैं । दूसरे ग्रंथ 'वृत्तादर्पण' के विषय में
अभी कुछ कहना संभव नहीं ।

यह तो उनकी संस्कृत की कृतियों का विवरण हुआ । हिंदी में भी उनकी कई
रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । जैसा पहले कहा जा चुका है, हिंदी के इतिहासों में उनके
विषय में बहुत कम लिखा है । किंतु हिंदी के इतिहासों में ही उनका सबसे पहले उल्लेख
हुआ है—यह अब कहा जाता है । सर्वप्रथम 'शिवसिंह-सरोज'^४ में, जिसको रचना
संवत् १९२४ बि० में हुई थी, उनके विषय में कहा गया है—

"यह कवीन्द्राचार्य महाराज संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में अपने समय में आनु थे ।
शाहजहाँ बादशाह के हुक्म से भाषा-काव्य बनाना आरंभ किया और बादशाही
आज्ञा के अनुसार कवीन्द्रकल्पलता नाम ग्रंथ भाषा में रचा, जिसमें बादशाह के
पुत्र दाराशिकोह और बेगम साहबा की तारीफ में बहुत कवित्त हैं ।"^५
'मिश्रबंधुविनोद' के अनुसार इस ग्रंथ में कुल एक सौ पचास छंद हैं ।^६ 'सरोज'-कार ने
उनका समय स० १६२२ दिया है । यह ईसवी सन् ही होगा । हिंदी के हस्तलिखित
ग्रंथों की 'खोज' में इस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है । श्री मिश्रबंधुओं के छंद-संख्या बताने से
ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ उनके देखने में कभी आया होगा । उन्होंने जो छंद
उद्धृत किया है वह भी 'शिवसिंह-सरोज' में उद्धृत छंद से भिन्न है । अब तक उनके

१—वही ।

२—श्री आर० अनंतकृष्ण शास्त्री का इंटोडक्शन, पृष्ठ ९ की पादटिप्पणी ।

३—पूने की ओरियंटल बुक एजेंसी से प्रकाशित, संपादक—डा० हरदत्त शर्मा तथा एम० ए०
पैटर ।

४—सातवाँ संस्करण, पृष्ठ ३८६ ।

५—श्री जार्ज ग्रियर्सन ने अपने 'दि माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ् हिंदुस्तान' में कवीन्द्रा-
चार्य का उल्लेख इसी आधार पर किया है । उन्होंने उनका उपस्थिति-काल सन् १६५० ई० माना
है । देखिए सम्ख्या १५१, पृष्ठ ६४ ।

६—द्वितीय भाग, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४५ ।

जितने ग्रंथ हिंदी में मिले हैं उनमें यही ग्रंथ ऐसा है जिसमें उनके किसी आश्रयदाता का वर्णन है ।

हिंदी में उनका दूसरा ग्रंथ 'योगवासिष्ठसार' है । कबीरदाचार्य 'योगवासिष्ठ' के भी महान् पंडित थे । कारीनिवासियों की ओर से किए गए अभिनंदन में इसका उल्लेख इस प्रकार है—

अष्टादश पुराणानि तथा सर्वा अपि स्मृतीः ।

योगवासिष्ठविज्येष्ठः श्रीकबीरसरस्वती ॥ १७५ ॥^१

'कबीरदाचार्य सूचीपत्र' में भी इस नाम के एक ग्रंथ का उल्लेख है । उसमें एक विलक्षणता है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें 'योगवासिष्ठसार' के आदि का 'योग' पीछे हो गया है ।^२ इस ग्रंथ की कई प्रतियाँ 'खोज' में प्राप्त हो चुकी हैं । तीन प्रतियाँ तो कारी नागरीप्रचारिणी सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय में ही सुरक्षित हैं । दो प्रतियाँ लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी विद्यमान हैं ।^३ यह ग्रंथ दश प्रकरणों में विभक्त है और प्रत्येक में इसका नाम 'ज्ञानसार' रखा है । इसका रचना-काल संवत् १७१४ वि० है, जब शाहजहाँ बंदी हो चुका था । इसके अंतिम छंद विशेष ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनमें ग्रंथकर्ता के विषय में भी कुछ बातें कही गई हैं । वे छंद ये हैं—

संवत्सत्रह सै बन्नों चौदै ऊपर वर्ष ।

फाल्गुन बदी (सुदी) येकावसी भयो विष्णु (विष्णु) के हर्ष ॥ २५ ॥

परमेस्वर कौ पाइ कौ परम कृपा कौ तेस ।

बरनौ ग्रंथ अनभौ लियै अरु गुरु के उपदेश ॥ २७ ॥

कबीर सुरस्वती संन्यासी । पंडित ज्ञानी कासी का बासी ।

अर्थ उपनिषद् नीके जा (जानि) । लियो परब्रह्म पहिचानि ।

उन यह ग्रंथ मलौ बनायौ । याहि बनावत बहु सुख पायौ ॥ ३० ॥

ज्ञानसार है याकौ नाम । ज्ञानी पावै सुनि सुखधाम ।

जौ लौ रहिहै भूमि आकास । तौ (लौ) ज्ञानसार प्रकास (परगास) ॥ ३२ ॥

चारि वेद (चारि) जुग जौ लौ । ज्ञानसार यह रहिहै तौ लौ ॥ ३३ ॥

इति श्री सर्वविद्यानिधान कबीरदाचार्य सरस्वती विरंचिते भाषा जोगवासिष्ठसार दसम प्रकरण ॥ १० ॥^४

कोष्ठक में दिए हुए पाठ सन् १९२० ई० की खोज रिपोर्ट के अन्यासीबे विवरण

१—कबीरचंद्रोदय; पृष्ठ २४ ।

२—पृष्ठ ६, संख्या ३२१ ।

३—वेस्लिये जे० एक० म्यूस्टर्ट का कैटलाग आव् दि हिंदी, पंजाबी एंड हिंदुस्तानी मेनस्क्रिप्ट्स इन दि लाइब्रेरी आव् दि ब्रिटिश म्यूजियम; ८२ (चार); १०८ (पाँच) ।

४—संख्या ३६८, वस्ता ५१, याज्ञिक-संग्रह (सभा) ।

(पृष्ठ २६८) के हैं और सभी प्रतियों से अच्छे हैं । उस प्रति में संस्कृत के श्लोक भी दिए हैं, जो अन्य प्रतियों में नहीं हैं । निर्माण-काल के छंद में बही सुदी का भेद विशेष ध्यान देने योग्य है । पंजाब के हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों के (सन् १९२२ ई० के) 'लोज-विबरण' में उल्लिखित 'योगवासिष्ठसार' की प्रति भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें कवींद्राचार्य की शाखा और जन्म-स्थान का भी उल्लेख है । दुःख है कि इस प्रति का अब पता नहीं चल सकता ।

उनका तीसरा ग्रंथ 'समरसार' कहा जाता है, जिसके मंगलाचरण मात्र में एक स्थान पर उनका नामोल्लेख है । यह ग्रंथ कवींद्राचार्य का ही है, अमेठी राज्याधीश गुरुदत्तसिंह के आश्रित 'कवींद्र' का नहीं, यह इसके अंत के एक दोहे से व्यक्त है, जिसमें रचनाकार के संस्कृतज्ञ होकर भाषा में रचना करने के हलकेपन का उल्लेख है । दोहा यह है—

समरसार भाषा रच्यो छुमियो बुध अपराध ।

प्रकट कियो जाने बरे जोतिष जगम अपार ॥ २ ॥^२

'समरसार' का उल्लेख 'सूचीपत्र' में भी है । संभवतः वह संस्कृत का होगा । हिंदी का 'समरसार' ग्रंथ संप्रति श्री काशिराज के 'सरस्वती भंडार' में है । इसका लिपि-काल संवत् १८३३ वि० है । इसी साल जनगोपालविरचित 'समरसार' की भी प्रतिलिपि उक्त राज-पुस्तकालय के लिये काशी के दुर्गाकुंड पर की गई थी । कवींद्र के 'समरसार' का रचना-काल 'मिश्रबंधु-विनोद'^३ में सं० १६८७ दिया है । यह संवत् ही होगा, सन् नहीं ।

उनके हिंदी या संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में दारा को छोड़कर दूसरे आश्रयदाता का उल्लेख नहीं है । 'योगवासिष्ठसार' संवत् १७१४ वि० में रचा गया । उस समय वे बादशाही सेवा से हट चुके थे । अतः उनका यह ग्रंथ किसी की इच्छा के अनुसार रचा गया नहीं जान पड़ता, 'स्वांतःसुखाय' ही बना जान पड़ता है । 'समरसार' की भी वही स्थिति है ।

समय

कवींद्राचार्य के जन्म और मरण की तिथियों के अज्ञात होने से उनके समय की कोई निश्चित सीमा नहीं बाँधी जा सकती । वे शाहजहाँ के समकालीन थे—यह स्पष्ट है । उनके ग्रंथों में उपलब्ध सबसे पुरानी तिथि 'कवींद्रकल्पद्रुम' की संदन्स्थ इन्द्रिया आफिसबाली प्रति (संख्या ३९४७) के प्रथम पृष्ठ का लिपि-काल संवत् १७०७ वि०

१—पृष्ठ ३८, संख्या ५३ ।

२—लोज रिपोर्ट, सन् १६०३, संख्या ३६ ।

३—देखिए इसका पृष्ठ १५, संख्या ८४३ ।

४—द्वितीय भाग, पृष्ठ ४०५ ।

(सन् १६५० ई०) है।^१ दूसरी तिथि संवत् १७१३ वि० (सन् १६५६ ई०) है। यह 'धर्मप्रवृत्ति' ग्रंथ की उस प्रतिलिपि का समय है जो उनके पुस्तकालय के लिये किसी श्रीकंठ नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अधुना यह प्रतिलिपि बड़ौदा राजकीय पुस्तकालय में संख्या १०५४४ में सुरक्षित है।^२ इससे यह स्पष्ट है कि संवत् १७१३ वि० तक उनके पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी थी। संवत् १७१४ में ही शाहजहाँ बंदी हो गया था। अतः वह समय उनकी प्रौढ़ावस्था का रहा होगा। शाहजहाँ का शासन-काल संवत् १६८५-१७१४ (सन् १५२८-५८ ई०) तक है। श्री पी० के० गोडे ने बर्नियर का वृत्तांत मिलाकर उनका समय संवत् १६५७-१७३२ वि० (सन् १६००-७५ ई०) माना है। 'समरसार' का समय भी इसी बीच पड़ता है।

हिंदी में कृष्णजीवन लछौराम नाम के एक कवि हुए हैं जिन्होंने अपना 'कल्याण-भरण नाटक'^३ कवींद्राचार्य को दिखा उनसे प्रमाणपत्र पाया था। उक्त नाटक के 'अद्वैत' नामक सातवें अंक में इस घटना का उल्लेख है। इस ग्रंथ की सबसे पुरानी प्रति संवत् १७४३ वि० की लिखी 'खोज' में मिली है।^४ दूसरी प्रति संवत् १७५१ वि० की लिखी काशी नागरीप्रचारिणी सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय में है, जिसमें केवल सप्तम अंक ही है और वह भी आरंभ में त्रुटित।^५ इस ग्रंथ में कवींद्राचार्य के वर्णन की शब्दावली 'योगवासिष्ठसार' की शब्दावली से बिलकुल मिलती है। अतः उस पर विचार कर लेना चाहिए। सप्तम अंक का आरंभ इस प्रकार है—

कृष्ण कथा सुनि स्रोतिन के समझिबार सब हे सब पि...के।

लछीराम कवि इहि विधि कही सुधनुष सुनत काहु नहिं रही ॥१॥

तब कबिंद्र सुरसति संन्यासी। पंडित ज्ञानो कासी वासी।

सास्तर वेद पुरान बखाने। अरथ उपनिषद अनुभव जाने ॥२॥^६

... आदि।

दूसरे छंद के चारों चरण 'योगवासिष्ठसार' के तीसवें छंद से अत्यधिक मिलते हैं।^७ 'नाटक' का अंतिम छंद है—

१—कवींद्राचार्य सूचीपत्र, इट्रोडक्शन, पृष्ठ ६।

२—वही।

३ इस ग्रंथ में कृष्ण के राधा और गोपियों से कुचक्षेत्र के मैदान में मिलने का वर्णन है।

४ हिंदी के इस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट, सन् १९००, संख्या ७५।

५—याज्ञिक-संग्रह, कस्ता-संख्या ३६, ग्रंथ-संख्या ८१२।

६ भी द्वारकेय पुस्तकालय, विद्याविभाग, काँकरीली की प्रति से। कस्ता-संख्या ३०, ग्रंथ ८।

७—दक्षिण ऊपर पृष्ठ ७८ का उद्धरण।

यों कबींद्र सरस्वती रिभाप । गाए बचन वेद के गाए ।

जब कबींद्र यों लई परीक्षया । तब जानी सत्गुरु की सिद्धया ॥३४॥^१

पुस्तकालय

कवींद्राचार्य का पुस्तकालय बहुत बड़ा था । श्री आर० अनंतकृष्ण शास्त्री इसकी खोज की ओर विशेष आकृष्ट थे । जिस दिन पं० गंगानाथ झा के मुख से उन्होंने इस पुस्तकालय की सूची प्राप्त होने का समाचार जाना, वे फूले न समाए । शूंगे के गुड़ की भाँति वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त न कर सके ।^२ निश्चय ही वह सूची अद्भुत है । उस सूची से बहुत से ऐसे ग्रंथों का भी पता लगा है जिनका किसी को अब तक ज्ञान न था । उनके पुस्तकालय में ग्रंथों का अद्भुत संग्रह था । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कवींद्राचार्य चुनो हुई पुस्तकों का ही संग्रह करते थे । जिन जिन पुस्तकों पर कवींद्राचार्य के हस्ताक्षर हैं या जो जो उनके पुस्तकालय की हैं वे अपने पाठों के लिये प्रामाणिक मानी जाती हैं ।

‘कवींद्राचार्य सूचीपत्र’ मराठी भाषा में है । श्री शास्त्री महोदय का कथन है कि यह सूची कवींद्राचार्य की मृत्यु के बाद बनी,^३ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ग्रंथों का भी उल्लेख है जो कवींद्राचार्य के बाद बने, जैसे भास्करराय की रचनाएँ । साथ ही उनको ऐसे ग्रंथ भी मिले हैं जिनपर कवींद्राचार्य का नाम लिखा है, किंतु वे इस सूची में नहीं हैं । सूची चाहे बाद में बनी हो या पहले, पुस्तकालय का महत्त्व तो स्पष्ट है ही ।

इस सूची में हिंदी के भी कुछ ग्रंथ हैं, जिन्हें सूचीकार ने ‘हिंदुस्थानी भाषेचा’ कहा है । जैसे—‘१०११ हिंदुस्थानी भाषाकृत ग्रंथ वैद्यक; १०१३ वैद्यविद्वज्जनोल्लास ग्रंथ हिंदुस्थानी भाषेचा’ । ‘हिंदी’ के लिये ‘हिंदुस्थानी’ का यह बहुत पुराना प्रयोग है । ‘देशभाषाज्ञान’ (२११५) नामक ग्रंथ का भी इसमें उल्लेख है ।

अकबरी दरबार के नरहरि महापात्र ने जिन केशवभट्ट^४ की बड़ी प्रशंसा की है इस सूची में उल्लिखित केशवभट्ट स्यात् वे ही है । उनके कई ग्रंथों का उल्लेख इस सूची में है । जैसे, केशवभट्टकृत (५०३) ‘अंत्येष्टिप्रयोग’, (७४४) ‘संहिताहोमविधि’ । इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी बातें इस सूचीपत्र में हैं जिनका उल्लेख विस्तारभय से यहाँ नहीं किया जाता ।

कवींद्राचार्य सरस्वती जैसे संस्कृत के महत्त्वशाली व्यक्ति हैं वैसे ही हिंदी के भी । उनका वृत्त ज्ञात होने से राजनीतिक इतिहास को भूली हुई एक विशिष्ट घटना भी प्रकट हो गई । साहित्य के इतिहास में तो बहुत कुछ जुड़ गया ।

१—याज्ञिक-संग्रह, वस्ता ३६, ग्रंथ ८१२ । संवत् १७५१ वि० की प्रति ।

२—वैश्विण्य कवींद्राचार्य सूचीपत्र, इंद्रोदकशान, पृष्ठ १-२ । ३—वही, पृष्ठ १२१ ।

४—नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, अंक ३-४; पृष्ठ १२६ ।

कुछ शब्दों का व्युत्पादन

श्री बलदेवप्रसाद मिश्र

मंदुरा-मर्कट

श्रीहर्षदेवरचित 'रत्नावली' (अंक २) में एक श्लोक है—

करटे कृत्तावशेषं कनकमयमधः शृङ्खलादाम कर्पणं ,
कान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरखरगत्किङ्किणीचक्रवालः ।
दत्तातङ्कोऽङ्गनानामनुसृतसरणिः सम्भ्रमादश्वपालैः ,
प्रभ्रष्टोऽयं ब्रह्मः प्रविशति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरायाः ॥

[यह मंदुरा का बंदर नृप-मंदिर में घुस रहा है। गले में बँधी सोने की सिकड़ी इसने कुतर डाली है; बची सिकड़ी को जमीन पर घसीटते लिए जा रहा है। इसने कई दरवाजे पार कर लिए हैं, इसके पैरों में बँधी किकिणियाँ बज रही हैं। इसने महल के भीतर की अंगनाओं में आतंक उत्पन्न कर दिया है। घोड़ों की देखरेख करनेवाले संभ्रम से इसे पकड़ने को इसके पीछे पीछे जा रहे हैं।]

महाकवि राजशेखर कृत 'विद्धशालमंजिका' (अंक १) में यह पंक्ति है—

एसो उख मंदुरा-मर्कटो टप्परकरणो नाम ।

[टप्परकरण नामक यह मंदुरा-मर्कट है ।]

मंदुरा-मर्कट के उल्लेख के दो चार उदाहरण और भी दिए जा सकते हैं। पर हमारा काम इन्हीं दो उल्लेखों से चल जायगा। इनसे यह सिद्ध है कि मंदुरा अर्थात् अश्वशाला में बंदर (कम से कम एक) अवश्य रहता था। पहले उल्लेख में मंदुरा-मर्कट को पकड़ने 'अश्वपाल' दौड़ रहे हैं; इससे यह भी सिद्ध है कि मंदुरा-मर्कट के पालन-पोषण, उसकी रक्षा आदि का भार अश्वशाला के अधिकारियों पर ही रहता था और वह मर्कट पूर्णतया अश्वशाला की संपत्ति होता था।

घोड़ों के साथ बंदर रखने का क्या प्रयोजन ? इसके उत्तर के लिये बहुत साधारण समझी जानेवाली, पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'पंचतंत्र' की एक कथा का कुछ अंश देखना पड़ेगा, जो 'पंचतंत्र' के 'अपरीक्षित कारक' में है।

“किसी नगर के राजा का नाम चंद्र था। उसके पुत्र वानर-कीड़ा बहुत पसंद करते थे, अतः उन्हें खूब खिलाते पिलाते थे। धीरे धीरे वहाँ बंदरों का झुंड ही बस गया। उस झुंड का सरदार बंदर 'शुक्र', 'बृहस्पति' एवं 'चाणक्य'-नीति का पंडित भी था, जो उन्हें काम में भी लाता था और लोगों को पढ़ाता भी था।

“राजा के कुमारों की सवारी के लिये मेघ भी पाले गए थे। उनमें से एक राजा के रसोईघर में घुसकर जो भी मिलता, खा जाता था। रसोइये क्रुद्ध हो जो चीज भी हाथ लग जाती उसी से मेघ को मार भगाते थे।

“सरदार बंदर ने यह देखकर सोचा कि इस मेघ के कारण हम सब बंदरों का क्षय हो जायगा; क्योंकि न यह मेघ रसोईघर में घुसना छोड़ेगा, न रसोइये मारना छोड़ेंगे। मेघ बहुत लोलुप है और रसोइये महा क्रोधो। यदि किसी दिन रसोइयों को कुछ न मिला तो वे जलती लकड़ी से मेघ को मारेंगे और इसके रोएँ जलने लगेंगे। तब यह मेघ बगल की ही अरवशाला में घुस जायगा। वहाँ सूखी घास बहुत है, वह जलेगी और धोड़े भी जल जायेंगे। अरब-वैद्य कहेगा कि बंदरों की चरबी लगाने से धोड़ों के जलने का घाव अच्छा होता है, तब सब बंदर पकड़े जायेंगे। यह सोचकर उस सरदार बंदर ने अपने दल के बंदरों से कहा कि भाई, यहाँ रहना छोड़ो, जंगल में चलो।”

यह रहस्य है बेचारे मंदुरा-मर्कट का ! आवश्यकता पड़ने पर खोजना न पड़े, अतः पहले से ही अरवशाला में ‘मर्कट’ रखे जाते थे।

बोरुका

स्लेट और विलायती निबों के चलन के पहले सभी बच्चों को लिखना सिखाने के लिये लकड़ी की पट्टी, बोरुका (मिट्टी की दबात, जिसमें खड़िया बोझी जाती है) और नरकट का कलम दिया जाता था। अब भी पुराने विचारों के गुरुओं के यहाँ, विशेषतः पुराने ढंग की महाजनो चटसालाओं में, ये ही चीजें बरती जाती हैं।

लिखना सिखाने की यह प्रथा अवश्य ही बहुत प्राचीन है। इसमें महाकवि राज-शेखर साक्षी हैं। ‘विद्वशालभंजिका’ में विदूषक चंद्र-वर्णन करते हुए कहता है—

ससि-बोलआहिं दलिअो जोगहा-खडिआ-रसो मसीकुणइ शबखत्तनखर-मालं यह-फलप
तिमिर-कज्जलिप ।

[शशि-बोलआ से डुलका ज्योत्स्ना-खड़िया-रस मलिन कर रहा है नक्षत्र-अक्षर-माला को, नभ-फलक पर, (कैसा-नभ-फलक ?) तिमिर-कज्जलित (पर)]

देखिए, शशि है बोलआ = बोरुका। ज्योत्स्ना = खड़िया का रस = मसी। नक्षत्र = अक्षर। नभ = फलक = पट्टी।

एक बात पहले नहीं कही गई है। वह यह कि पट्टी ‘कारिख’ लगाकर ‘बोट’ ली जाती है, जिसमें अक्षर चटक आएँ।

अब संपूर्ण दृश्य देखिए। सायं होते ही अंधकार ने आक्रमण किया, वह नभो-मंडल पर जम बैठा। यह नभ रूपी पट्टी ‘घोटी गई’। उसमें जो अस्तव्यस्त तारे निकले वे बच्चे के लिखे अक्षर हैं। तत्परचात् चंद्रोदय हुआ, चंद्र का संपूर्ण यौवन-काल आया और

सारे मलिन हो गए। मानों द्वात से खड़िया अक्षरों पर गिर पड़ी और वे मलिन हो गए। कैसी अद्भुत सुसूक्ष्म है और कितनी मनोहारिणी ! साथ ही विदूषकोक्ति होने के कारण कितने साधारण स्थल से चुनी गई है !

महाकवि राजशेखर ईसा की नवीं शती के आसपास के माने गए हैं। इस हिसाब से यह प्रथा हजार वर्ष से ऊपर को हुई। मगर यह अवश्य ही राजशेखर से भी पुरानी है। इसी लिये यह प्रथा हजारों वर्ष पुरानी मानी जा सकती है। आनंद की बात यह है कि राजशेखर का 'बोलआ' ही 'बोरुका' के रूप में जीवित है; पर खेद यह है कि 'स्वान' और 'पार्कर' से दृष्ट चित्त व्यक्ति उससे उदासीन हो गए हैं और अपने बच्चों से, कुछ दिनों के लिये भी, उसका परिचय उचित नहीं समझते।

साँवर-गोरिया

बनारस और मिर्जापुर की कजलियों में 'साँवर गोरिया' शब्द की भरमार रहती है। साधारणतः इन शब्दों में विरोधाभास नहीं विरोध ही है; जो साँवली है वह गोरी कैसे ? इन शब्दों में विरोधाभास माननेवालों का कथन यह होगा कि 'गोरी' का अर्थ 'सुंदरी' है। इसके दो प्रमाण यथेष्ट होंगे—

तीखा वुरय न मीडिया भइ सिरि खग्य न भग्यु ।

एह जनम नगउँ गयउ गोरी कंठ न लग्यु ॥

तथा

तौ लौं आप गहिर गहाइ गयौ गोरी सौं ।

उत्तर यह होगा कि 'गोरी' का अर्थ 'सुंदरी' मानने से 'साँवली सुंदरी' में कवि-समय-विरुद्धता होगी, क्योंकि कवियों ने नायक को श्याम और नायिका को पीत या गौर मान लिया है।

विरोधाभास पक्षवाले कहेंगे कि कवि-समय आदि तो उच्च साहित्य की बातें हैं, कजलियों से उनका क्या संबंध ! इसका उत्तर यह है कि यदि वहाँ भी सच्चे साहित्य की पाबंदी पाई जाय तो दोष क्या ? वह तो साहित्य का गौरव ही है !

इस संबंध में निवेदन यह है कि 'साँवर' या 'साँवली' का अर्थ भी 'सुंदरी' ही है। इसके लिये ईसा की सातवीं शती के अंत और आठवीं के प्रारंभ में वर्तमान कवि वाक्पति के 'गण्डवहो' काव्य की ६०१ संख्यक कविता देखिए—

इइ हि हलिदा-इय-दविड-सामली-गण्ड-मण्डलानीलं ।

फलमसअलपरिणामावलम्बि अहिहरइ धूयाय ॥

संस्कृत छाया—

[इइ हि हरिद्रा-हत-द्रविड-श्यामली-गण्ड-मण्डलानीलम् ।

फलमसकलपरिणामावलम्बि अभिहरति धूतानाम् ॥]

उक्त काव्य के टीकाकार ने 'हय' का संस्कृत पर्याय 'विच्छुरित' और 'सामली' का 'सुंदरी' दिया है। कवि अधपके आम का वर्णन करता हुआ कहता है कि वह द्रविड़ देश की सुंदरी के हलदी लगे कपोल जैसा है।

यहाँ यदि 'श्यामली' का अर्थ 'साँवली' ही लिया जाय तो। व्यर्थ होगा, क्योंकि वह तो 'द्रविड' शब्द की व्यंजना है ही। 'अतः सुंदरी' अर्थ ही समीचीन है।

ब्रजभाषा के बहुत से कवियों ने 'साँवरी' और 'गोरी' शब्दों को 'सुंदरी' के अर्थ में प्रयुक्त किया है। यही परंपरा भ्राम-गीतों तक में पाई जाती है।

कृष्ण या 'साँवरे' का रंग वही होने के कारण वह रंग भी प्रिय हो गया, उस रंग की सब वस्तुएँ शृद्ध्यणीय हो गईं। इस विषय की बंगाली भक्त कवियों की बहुत सुंदर रचनाएँ हैं। पद्माकर की 'साँवरे पै चली साँवरी है कै' पंक्ति में भी यही संकेत है।

इसी भावना के विस्तार से 'नायिका' या 'सुंदरी' को भी 'साँवरी' कहा जाने लगा।

अब आप (विरोधाभासवाले) 'साँवर गोरिया' में 'सुंदरी' की पुनरुक्ति मानें तो हम यह निवेदन करते हैं कि यह दोष 'रस' का विघातक नहीं है। अतः आप पुनरुक्ति न मानकर इसे द्विरुक्ति मान लें और उसका अर्थ अतीव सुंदरी कर लें। यदि वह न रुचे तो पुनरुक्ति ही सही !

समीक्षा

मिट्टी की ओर—लेखक—श्री रामधारीसिंह 'दिनकर' । प्रकाशक—उदयाचल, पटना । मूल्य ४) ।

प्रस्तुत पुस्तक में 'दिनकर' जी के समीक्षात्मक निबंध और भाषण संगृहीत हैं । अपनी कविता में जिस युग-चेतना का अंकन दिनकर जी ने किया है और जो वर्तमान हिंदी-कविता की सामान्य धारा हो रही है, उसी की संवर्धना तथा विवेचना का विस्तृत प्रयास इसमें किया गया है । पुस्तक का पहला निबंध 'इतिहास के दृष्टिकोण से' में छायावाद तथा वर्तमान कविता की प्रगतिवादी धारा के ऐतिहासिक विकास का विचार है । छायावाद के प्रारंभिक काल में ही उसके प्रति प्रतिक्रियात्मक दृष्टि रखनेवाले साहित्यिक महारक्षियों को व्यंग्य-बौद्धियों तथा उसके पोषकों की चर्चा से उस युग के कवियों को कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा, इसका अनुमान लग जाता है । छायावाद को उन्होंने वैयक्तिक स्वातंत्र्य की व्यंजना माना है । छायावाद रहस्यवाद का भेद दिखलाते हुए रहस्यवाद को ज्ञानाकुल भक्त का गुण कहा है । छायावाद की असंगतियों के संबंध में एक मत नहीं है । उसे एकदम पलायनवादी करार देना वास्तविकता को उपेक्षा करना है । छायावाद-युग के प्रमुख युग-प्रवर्तक कवि श्री निराला की व्यापक दृष्टि दैनिक वास्तविकताओं की ओर बराबर रही । उन्होंने उनको काव्य के रूप में ढाला भी । छायावाद-युग की देन को दिनकर जी ने पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है । उसकी उपेक्षा से खिन्न होकर वे लिखते हैं—“दुःख है कि इस विशाल सांस्कृतिक जागरण को उचित समय पर उचित आलोचक न मिल सका, जिसका वह अधिकारी था ।” प्रगतिवाद को वे छायावाद का ही परिपाक मानते हैं और कहते हैं कि प्रगतिवाद के नाम पर जो सुंदर रचनाएँ लिखी गई हैं उनके लिये शैली छायावादी ही ग्रहण की गई है । लेख के उत्तरार्ध में कल्पना-श्लोक को छोड़ धरती की ओर आनेवाले कवियों—बच्चन, नरेंद्र, अंचल, नेपाली आदि—की प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है । 'तार-सप्तक' में संगृहीत रचनाओं को एक नए उत्पाद का प्रारंभ मानना ठीक नहीं है । इसमें संगृहीत रचनाएँ प्रायः आज से बारह, चौदह वर्ष पहले की लिखी हुई हैं ।

'कला में सोदेश्यता का प्रश्न' में कला के लिये कला के नारे का पूर्ण खंडन है । कला को सोदेश्य मानते हुए भी दिनकर जी इसे 'बाद' विरोध की संकीर्ण सीमा में बाँधना कभी स्वीकार नहीं करते । जहाँ वे कलाकार की तटस्थता का प्रश्न छेड़ते हैं वहाँ मतैक्य के लिये स्थान नहीं रह जाता । उन्हें कलाकार की तटस्थता में विश्वास नहीं है । इसकी यथार्थता की परीक्षा के लिये मैं निराला जी के निर्लिप्त व्यक्तित्व तथा

उनकी काव्यगत तटस्थता की ओर इंगित कर देना ही अलम् समझता हूँ। 'वर्तमान-काल की प्रेरक शक्तियों' में वे लिखते हैं—“मैं तो काल का चारण हूँ और उसी के संकेत पर जीवन की टिप्पणियाँ लिखा करता हूँ।” ऐसा करने में वे कला का पल्ला कभी नहीं छोड़ते। 'हिंदी कविता और छंद' महत्त्वपूर्ण निबंध है। इसमें हिंदी में प्रयुक्त छंदों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अधिकांश छंदों की विशेषताओं का उद्घाटन इसे और भी उपयोगी बना देता है।

'प्रगतिवाद—समकालीनता की व्याख्या' में उन्होंने बतलाया है कि प्रगतिवाद में समकालीन समस्याओं को व्याख्या रहती है। कवि का कार्य सिद्धांतों का विवेचन नहीं है, प्रत्युत उसे तो उन अवस्थाओं का काव्यात्मक स्वरूप उपस्थित करना है जिनके कारण राजनीति के सिद्धांतों का निर्माण होता है। हमें अपनी अनुभूतियों को कुछ विशेष विषयों तक ही परिमित नहीं करना है वरन् उन्हें विस्तृत बनाकर उनके भीतर आज को पीड़ा, आकांक्षा को भी उचित स्थान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया है कि प्रगतिवाद ने अभी विषय में उत्क्रांति की है, उसके अनुरूप उसे अभी शैली नहीं प्राप्त हो सकी है। समीक्षा के क्षेत्र में वे एक मानदंड के समर्थक नहीं हैं। नयी-तुली प्रक्रियाओं के साथ हम कलाकार के साथ न्याय नहीं कर सकते। जहाँ अनुभूति के क्षेत्र को वे विस्तार देने की बात करते हैं वहाँ कविता के लिये छंद का बंधन अनिवार्य मानकर उसे एक सीमा में बाँध देते हैं। परंतु विश्व की अनेक श्रेष्ठ रचनाएँ मुक्त छंद में लिखी गई हैं। आज मुक्त छंद भावाभिव्यंजन का प्रधान माध्यम मान लिया गया है। कवि के लिये शब्दों की परख वे अत्यावश्यक मानते हैं। साहित्य में राजनीति की प्रभुता उन्हें स्वीकार्य नहीं। वह शुद्ध कलाकार का उद्गार होता है। 'खड़ीबोली का प्रतिनिधि कवि', 'बलिशाला ही हो मधुशाला', 'श्री मैथिलीशरण गुप्त' और 'पं० माखनलाल चतुर्वेदी' पर स्वतंत्र निबंध हैं। 'कवि श्री सियारामशरण गुप्त' में गुप्त जी के काव्य की विशेषताओं का समीक्षात्मक उद्घाटन हुआ है।

अंतिम निबंध में भारत को मिट्टी की ओर से अपनी प्रवासी कवि को अपनी ओर आने का आह्वान किया गया है। पुस्तक में विषय को विस्तारपूर्वक, सरल और सुबोध भाषा में समझाने का स्तुत्य तथा सुंदर प्रयत्न है। वर्तमान हिंदी-काव्य-धारा को समझने के लिये पुस्तक की उपयोगिता निर्विवाद है।

—बच्चन सिंह

वीर नाबिक महाजनक—रचनाकार—श्री राजनाथ पांडेय। प्रकाशक—श्री लक्ष्मी प्रकाशन मंदिर, गोरखपुर। मूल्य १)।

चंपू की भौति गद्य-पद्य में लिखी गई यह प्राचीन भारत की एक कथा है। प्राचीन भारत के गौरव का चित्रण समय और देश दोनों की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। कथा में भारतीय नाबिक-जीवन के अदम्य धैर्य और उत्साह का मनोहर विवरण दिया गया है। अंत में सगोत्र विवाह का भी वर्णन है। काव्य निराशावादियों को आशान्वित करनेवाला

है। कथा का अंत पूर्वांश के मेल में नहीं है। भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से स्वना
अच्छी है।

—बटेकृष्ण

अर्चना—प्रणोता—एजाराय श्रीवास्तव । प्रकाशक—न्यू लिटरेचर, २५७ चक,
इलाहाबाद । मूल्य १।) ।

प्रस्तुत पुस्तक के गीतों में कवि को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है। कुछ विशेष
स्थलों में भाषा-माधुरी और रमणीयता भी पाई जाती है, जो कृती के भविष्य के प्रति आशा-
न्वित करती है। सामयिक विषयों के प्रति अधिक सहृदय होकर कवि हमारे धन्यवाद
एवं स्वागत का पात्र अवश्य है। फिर भी भाषा में पर्याप्त परिमार्जन को आवश्यकता है।

एक पद्य—रचयिता—श्रीयुत शील । प्रकाशक—न्यू लिटरेचर, २५७ चक, इलाहा-
बाद । मूल्य १।) ।

जीवन अनुभव है, वही जब हृदय का योग या काव्य माध्यम से प्रस्फुटित होता
है तब सर्जनात्मक कल्पना से विन्यस्त होकर सत्साहित्य की संज्ञा प्राप्त करता है।
प्रस्तुत रचना पर यह परिभाषण प्रशंसनीय ढंग से चरितार्थ हुआ है। इस प्रकार
'कल्पना के हंस', 'वेश्या', 'ऊर्ध्वगामी' इत्यादि कुछ कविताएँ काफी अच्छी बन पड़ी
हैं। बुद्धि-तत्त्व का कलात्मक अनुष्ठान इन रचनाओं की विद्रोही भावनाओं को प्रेय का
श्रेय देने में समर्थ हुआ है। फिर भी 'कल्पना के हंस', 'वेश्या' तथा 'अपने देश से'
कविताओं का जड़ काव्य-मर्यादा (कविता-स्वरूप) के लिये हितकर नहीं कहा जा सकता,
मले ही इसके आश्रय में वाणी में अोज एवं प्रखरता क्यों न विकसित हुए हों। कुछ
अति साधारण कविताओं के संमृहीत हो जाने पर भी पुस्तक स्वागत योग्य है।—भिक्खु

तुलसी—लेखक—रामेश बेदी आयुर्वेदालंकार । प्रकाशक—हिंसाक्षय हर्ब्स इंस्टि-
ट्यूट, बावामी बाग, लाहौर । मूल्य २।) ।

यह पुस्तक उपयोगी ही नहीं, बरन् बहुत ही रोचक भी है। इस पीछे के भिन्न
भिन्न भाषाओं में जो नाम हैं, इसकी जो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं और जहाँ जहाँ पर
यह बीघा जिस रूप में मिलता है, इस पुस्तक में इन सबका विधिबत् वर्णन है। हमारे
देश में तुलसी का बहुत मनन है। कुछ लोग इसको चाय के स्थान पर उबालकर पीने
लग गए हैं। जन साधारण मलेरिया ज्वर में इसका प्रयोग करते भी देखे जाते हैं।
लेखक ने अनेक रोगों में इसको लाभदायक बतलाया है। जैसे—बवासीर, दाद, शूल,
इत्यादि। लेखक ने प्रमाण रूप में संस्कृत के श्लोक भी उद्धृत किए हैं।

इस ग्रंथमाला—भारतीय द्रव्य, गुण ग्रंथमाला—का निकालना वनस्पतियों तथा
ओजन-द्रव्यों पर खोजपूर्ण तथा प्रामाणिक साहित्य निर्माण करने का नया आयोजन
है। त्रिकला, अंजीर तथा सोठ आदि पर पुस्तकें निकल चुकी हैं। इन पुस्तकों का आचार
गंभीर अध्ययन तथा विस्तृत अनुभव है, क्योंकि लेखक स्वयं एक प्रतिष्ठित और विद्वान्
वैद्य हैं। ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रत्येक गृहस्थ के पास होना चाहिए।

—राम

‘सभा’ की नवीन पुस्तकें

भारतीय वास्तु-कला

(लेखक—श्री परमेश्वरीलाल गुप्त)

हिंदी में अपने ढंग की यह पहली पुस्तक है। इसमें नागरिक तथा धार्मिक वास्तु, स्तूप, स्तूप-भवन, विहार, मंदिर, मुसलमानी वास्तु-कला आदि विषयों को गंभीर मीमांसा है। विषय की स्पष्टता के लिये पच्चीस चित्र भी दिए गए हैं। मूल्य २।

हिंदी का सरल भाषा-विज्ञान

(लेखक—श्री गोपाललाल खन्ना एम० ए०)

यह सभी जानते हैं कि हिंदी में भाषाशास्त्र संबंधी ग्रंथ बहुत ही कम हैं। जो हैं उनमें भी विषय की स्पष्ट विवेचना की कमी है। यह पुस्तक इस कमी को पूरी करती है। इसमें भाषा-विज्ञान विषयक विवेचना, भाषा तथा भाषण, भाषाओं का वर्गीकरण, हिंदी का शास्त्रीय विकास, हिंदी का ऐतिहासिक विकास, हिंदी पर अनन्य भाषाओं का प्रभाव, साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ, भारतीय लिपियों का विकास तथा प्रागैतिहासिक खोज की मीमांसा है। प्रागैतिहासिक खोज के विषय में इस पुस्तक में काफी सामग्री दी गई है। मूल्य २।

भाषा-विज्ञान-सार

(लेखक—श्री राममूर्ति मेहरोत्रा एम० ए०, बी० एड०)

‘हिंदी का सरल भाषा-विज्ञान’ की भाँति ही यह भी बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसमें विषय की स्पष्टता के लिये काफी उदाहरण संकलित किए गए हैं। इसमें विवेचित विषय ये हैं—भाषा-विज्ञान और उसका महत्त्व, भाषा-विज्ञान का इतिहास, भाषा तथा भाषण का विकास, भाषाओं का वर्गीकरण, भाषा की परिवर्तनशीलता, ध्वनि-विचार, हिंदी-शब्द भांडार, रूप-विकार और उनके कारण। मूल्य २।

यंत्रालय में

रस-मीमांसा

(लेखक—स्वर्गीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल)

इसमें लेखक ने आधुनिक जिज्ञासा को दृष्टि में रखकर रस का विवेचन किया है। प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र और नवीन पश्चिमी मनोविज्ञान की पूरी छानबीन करके रस एवं भाव का निरूपण हुआ है। पंडितराज जगन्नाथ के बाद से शास्त्राभ्यासियों ने एक प्रकार से रस-मीमांसा करनी छोड़ दी थी। अतः भारतीय रीति-शास्त्र में आचार्य के इस ग्रंथ का महत्त्व स्वतः सिद्ध है। इसमें काव्य, विभाव, भाव, रस और शब्दशक्ति नामक ५ खंड हैं जिनके अंतर्गत १० अध्यायों में काव्यगत रस की सभी दृष्टियों से सम्यक् विवेचना की गई है। यह वही ग्रंथ है जिसके सैद्धांतिक, मानदंड से सूर, तुलसी, जायसी आदि कवियों की विशद और हिंदी-साहित्य की सामान्य स्वरूप-बोधक समीक्षा आचार्य ने प्रस्तुत की है तथा जिसकी प्रतीक्षा हिंदी-जगत् बहुत दिनों से कर रहा था।

लंका-दहन

(लेखक—स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण सिंह 'ईश')

'ईश' जो भारतेंदु-युग के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवियों में से थे। उनकी काव्य-शक्ति से सभी परिचित हैं। 'लंका-दहन' उन्हीं का वीर रसपूर्ण अपने विषय का अभूतपूर्व काव्य है। इसमें संदेह नहीं कि यह हिंदी के वीर-काव्यों में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। मूल्य १॥)।

घोर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय

काल न० _____

लेखक _____

शीर्षक नागरी प्रचारिणी पत्रिका

वर्ष ५२ क्र. २ क्रम संख्या २५६३
